

KITAA BUT TAHAARAH

**EL LIBRO DE PURIFICACIÓN Y PUREZA
(HANAFI)**

Publicado por:
Young Men's Muslim Association
P.O. BOX 18594
Actonville, Benoni
1506
South Africa

Kitaabut-Tahaarah

“"DE CIERTO, ALLAH AMA A LOS
QUE SE PURIFICAN.(Qur'aan
Majeed)

KITAABUT TAHAARAH

**EL LIBRO DE PURIFICACIÓN Y PUREZA
(HANAFI)**

“La limpieza es parte de Imaan(fe)”
(Hadeeth Shareef)

Publicado por:
Young Men's Muslim Association
P.O. BOX 18594
Actonville, Benoni
1506
South Africa

Isbn: 1-874827-09-5

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	7
WUDHU	8
AHKAAM DE HADATHE ASGHAR	9
LOS FARDH ACTOS DE WUDH	10
LOS SUNNAT ACTOS DE WUDHU.....	10
LOS MUSTAHAB FACTORES DE WUDHU.....	11
LOS MAKROOH FACTORES DE WUDHU	12
EL MÉTODO DE WUDHU.....	12
CÓMO HACER MASAH DE LA CABEZA, OÍDOS Y NUCA.....	13
Masah De la cabeza.....	13
Masah De las orejas.....	14
Masah De la nuca.....	14
KHILAAL	14
Khilaal De Los dedos.....	14
Khilaal De los dedos y los pies	15
Khilaal De la barba.....	15
EL AADAAB DE WUDHU.....	15
EL Aadaab	15
VARIOS MASAA-IL QUE PERTENECEN A WUDHU.....	16
MÁS MASAA-IL SOBRE WUDHU.....	19
(1) Labarba.....	19
(2) Duda	19
(3) Uñas largas.....	19
MASNUN DUAAS DE WUDHU	19
Al comenzar Wudhu	20
Mientras se lava las manos.....	20
A la hora de enjuagarse la boca....	20
A la hora de verter agua en las fosas nasales.....	21
A la hora de sonarse la nariz.....	21
Mientras se lava la cara.....	21

Kitaabut-Tahaarah

Al lavar la mano derecha	21
Al lavar la mano izquierda	22
En el tiempo de Masah de la cabeza.....	23
Al hacer masah de los oídos.	23
Al hacer masah del cuello	23
Al lavar el pie derecho	24
Al lavar el pie izquierdo	24
Después de Wudhu	25
MISWAAK	26
Historia del miswak	26
La importancia del miswak en el islam	27
Miswak al entrar en casa	31
Miswak al salir de casa	31
Miswak antes y después de las comidas	32
Miswak antes de recitar el Sagrado Corán	32
Miswak los viernes	32
Miswak durante el ayuno	33
Los Sahaba (compañeros) y el Miswak	34
los Ulama y Miswak	35
Adab o respeto a ser observado con respecto al Miswak	37
Tipos of Miswaaks	38
Miswaak del árbol de peelo	39
Miswaak del árbol de Olivo	39
Miswaak del árbol de Bitam.....	40
Miswaak de algún árbol amargo.....	40
Miswaak árbol del nogal	40
Niyyat o intención de usar el Miswak	40
Aadaab del Miswaak	40
Ventajas y beneficios de Miswak	41

Kitaabut-Tahaarah

Sustitutos de The Miswak.....	43..
Mal olor	45
GHUSL.....	45
HADATHE AKBAR.....	45
Ahkaam(Provisiones) de Hadathe Akbar	45
Cómo hacer ghusl	46
Los Faraa-idh de Ghusl	47
Los Sunnan de Ghusl	47
Los factores Makrooh de Ghusul.....	47
Las ocasiones de Ghusl	48
Masaa-il Perteneciente a Ghusl	49
/hw£9 59 §e! { ° [! 9[LaLb!/L j b 59[t9[h bh 59{9!5h	
TAYAMMUM	51
Como Hacer Tayammum.....	51
Los Faraa-idh DE Tayammum	52
Los Factores Que Rompen Tayammum.....	52.
¿Quién Puede Tomar Tayammum?.....	52.
Masaa-il Perteneciente aTayammum	52
MASAH EN LOS KHUFFAIN	54
TIPOS DE Khuffain O Calcetines En el que Masah es legal.....	55
Cuándo ponerse el Khuffain.....	55
La duración de Masah Alal Khuffain	55
Cómo hacer el masah.....	56
Los factores que anulan (rompen) Masah Alal Khuffain	56
Masaa-il perteneciente a Masah Alal KHUFFAIN.....	57.
MASAA-IL QUE PERTENECE AL INODORO.....	57.
Istinja.....	59
IMPORTANCIA DE LA PURIFICACIÓN CORPORAL.....	59.
EL MA'Zoor	64
Ahkaam (LEYES) DEL Ma'zoor.....	64
Cuándo se convierte uno en un ma'zoor?.....	64

Kitaabut-Tahaarah

Ma'zoor's Tahaarat	65
La ropa y el cuerpo del Ma'zoor se ensucian por sangrado, etc. 66	
Imaamat del Ma'zoor	66
Faaqidut - Tuhurain	66
HAIDH	67
El Período Haidh	67
Los Ahkaam (Provisiones) de Haidh	67
Los tipos de sangre que son haidh.	68
Istihaadhah	68
Masaa-il Pertaining To Haidh	69
NIFAAS	73
ANJAAS (IMPUREZAS)	74
Tipos de Najaasat (impureza)	74
Formas de purificación	74
MÉTODOS DE LAVADO	76
Impurezas sólidas	76
Impurezas líquidas	76
Los tipos de Najasat Haqiqi	76
Najaasat Khafeefah	76
Najaasat Ghaleezah	77
Masaa-il Perteneciente a las impurezas	78
AL-MAA-UL MUSTA'MAL (AGUA UTILIZADA)	79
Najas (Impura) Agua	79
SOOR (agua restante)	80
Taahir o Puro (Paak)	80
Najas (Impuro)	80
Makrooh (Reprensible)	80
Mashkook (Dudoso)	81
Masaa-il perteneciente a soor	81
Perspiration	81

Kitaabut-Tahaarah

Agua	82
Agua estancada.....	82
Agua que fluye o corre.....	82
Grandes estanques, tanques, etc.....	82
Masaa-il Perteneciente al agua.....	83
Pozos y su agua.....	84
Purificando el pozo.....	84
Qué tamaño de cubo se debe usar?.....	85
Sacando el agua.....	85
Qué hacer cuando se ha utilizado agua impura de un pozo.....	86
Masaa-il miscelánea perteneciente a pozos	86
El Najaasat (impureza) en el pozo	86
Cuando los animales emergen vivos del pozo.....	87
Partes de pieles de animales.....	87
Estómago e intestinos	88
Hueso, dientes y cabello.....	88
Grasa	88
MASAH ALAL JABAA-IR.....	89
Condiciones para la validez de Masah Alal Jabaa-ir	89
Masaa-il	89
Misceláneos MASAA-IL	90
AGUA RECICLADA	92
HAIDH Y NIFAAS	93
LA SANGRE DE UN ABORTO ESPONTÁNEO.....	94
PURIFICACIÓN DE ACEITE IMPURO.....	96
ORINA GOTEANTE.....	96
Fluidos Impuros.....	96
EXTRACCION DE SANGRE	98

INTRODUCCIÓN

KITAABUT TAHAARAH (el Libro de Purificación y Pureza) es el segundo en la serie de libros sobre Fiqh que contemplamos publicar, Insha'Allah. El primero en la serie fue KITAABUS SALAAT (el Libro de Salaat). Insha'Allah, la tercera en la serie será Kitaabul Imaan (el Libro de la Fe); el cuarto será Kitaabus Saum (el libro del ayuno); el quinto, Kitaabuz Zakaat (el Libro de Zakaat); el sexto, Kitaabul Hajj (el Libro del Hajj). Esto será seguido por Kitaabun Nikah (el Libro del matrimonio), Kitaabut Talaaq (el Libro del divorcio), y los muchos otros libros sobre temas de Fiqhi como comercio, waqf, juramentos, sacrificios, zabah, herencia, etc.

La tarea de lograr este objetivo es larga y ardua. Sin embargo, una sincera niyyat se hace en esta dirección. Si Allah Ta'ala quiere el éxito para nosotros, entonces Insha'Allah, alcanzaremos nuestro objetivo. En el logro de nuestro objetivo requerimos las duas de tantas personas como sea posible. Quién sabe de quién será el Dua eficaz en el logro de la meta que nos hemos fijado?

El niyyat es obtener el placer de Allah Ta'ala sirviendo a los "ilmi" (sobre el conocimiento islámico) necesidades y requisitos de la comunidad musulmana. Por lo tanto, solicitamos a todos los musulmanes que recuerden a los autores, editores y a todos quienes prestan asistencia en la preparación de esta serie de libros de Shar'i en sus momentos de dua. Suplica que Allah Ta'ala mantenga la sinceridad de nuestro niyyat y concédenos la resolución y los medios para seguir comprometidos en la actividad de Su Deen hasta nuestro último aliento de esta efímera existencia y estación temporal en la estadía de regreso a Allah Ta'ala de donde tenemos aclamado

El éxito y la victoria final no están necesariamente en el cumplimiento o la realización del objetivo que nos propusimos. Allah Ta'ala, en su sabiduría infinita, va a decidir cuánto de nuestro objetivo y esfuerzo debe manifestarse para su utilización por El público musulmán. El éxito no significa el logro de objetivos establecidos por el hombre. El éxito significa el fin de nuestra vida al servicio y al trabajo de Allah Ta'ala.

Was-salaam, Los autores
1st Jamad-ul-Akhir 1401 / 6th Avril 1981
ISBN 1-874827-09-5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ

En verdad, Alláh ama a los que se purifican ()
(QUR'AAN).

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

"La pureza es la mitad del Imaan."
(HADEETH).

El Islam ha enfatizado la importancia y el significado de la pureza y la purificación. Purificación: es la purificación del cuerpo, la ropa, el hogar y el corazón que la Sharia ordena como un deber obligatorio. Su importancia es ser medido a partir de la declaración de amor de Allah por aquellos que se purifican a sí mismos:

"En verdad Alláh ama a los que se purifican a sí mismos".

La tremenda importancia de la pureza (Tahaarat) se ve confirmada por la afirmación de Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) de que la mitad de Imaan consiste en pureza.

Tahaarat es condicional para muchas formas de Ibaadat(Adoración), es decir, el Ibaadat sin el Tahaarat necesario no será válido. Es precisamente por esta razón que todos los Libros de Fiqh comienzan con "Kitaab-ut-Tahaarah" o "El Libro de la Pureza".

Kitaab-ut-Tahaarah se ocupa de varias formas de purificación, p. Wudhu, Ghusl, Masah Alal Khuf-fain, Tayammum, purificación de pozos, etc. Cada uno se tratará por separado y en detalle, Insha'Allah.

WUDHU

Hay dos estados de impurezas que conciernen al ser humano. Estos son:

(1) Janaabat. (2) Hadath.

Kitaabut-Tahaarah

- (1) Janaabat también conocido como "hadathe akbar" (mayor impureza), es la condición de impureza que hace obligatorio el "Ghusl" (bañar). (Janaabat se explicará en la sección que trata sobre "Ghusl").
- (2) Hadath, también conocido como "hadathe asghar" (menor impureza), es la condición de impureza que se realiza mediante los siguientes actos:
- (a) Contestar el llamado de la naturaleza.
 - (b) Aparición de materia, gusanos, etc., de las partes privadas delantera y trasera.
 - (c) Viento que pasa de la parte privada posterior. (N.B. : La emisión de viento de la parte privada frontal, como a veces ocurre en ciertos tipos de enfermedades, no ocasiona hadathe asghar).
 - (d) Flujo de sangre desde cualquier parte del cuerpo.
 - (e) Flujo de pus desde cualquier parte del cuerpo.
 - (f) Vomitar un bocado.
 - (g) Dormir mientras está acostado o apoyado contra algún objeto.
 - (h) Inconsciencia.
 - (i) Risa audible durante Salaat que no sea Janaazah Salaat.

NOTA: Los actos (a) a (i) mencionados anteriormente son factores que anulan Wudhu.

AHKAAM DE HADATHE ASGHAR

- (1) Es Makrooh Tahrimi tocar el Corán Shareef o incluso los espacios vacíos de las páginas del Corán Shareef mientras está en la condición de "hadathe asghar".
Si un verso del Corán Shareef está escrito en una página o en un libro, se permitirá tocar el libro o la página, pero no el verso.
- (2) "Na-baaligh" o niños menores pueden tocar el Corán Shareef sin Wudhu.
- (3) No está permitido realizar Salat en la condición de "hadath asghar".

(4) Aunque no está permitido tocar el Corán Shareef, está permitido recitarlo en la condición de "hadathe asghar".

LOS ACTOS FARDH DE WUDHU

El Wudhu tiene cuatro actos Fardh. Si alguno de estos cuatro actos de Fardh se omite o se presenta de forma incompleta, el Wudhu será nulo.

Los siguientes son los cuatro actos Fardh de Wudhu:

- (1) Lavar la cara de oreja a oreja y de la frente a debajo del mentón una vez.
- (2) Lavarse ambas manos y brazos, incluidos los codos, una vez.
- (3) Hacer Masah (es decir, limpiarse con las manos húmedas) de una cuarta parte de la cabeza una vez.
- (4) Lavar ambos pies, incluidos los tobillos, una vez. Estos cuatro actos se conocen como FARAA-IDH(obligatorio) DE WUDHU.

LOS ACTOS SUNNAT DE WUDHU

Ciertos actos de Wudhu se clasifican como Sunnat. Es necesario ejecutar todos los factores Sunnat de Wudhu. El Sawaab completo (Recompensa) y la importancia de Wudhu dependen de la descarga adecuada de los actos Sunnat. Si se omiten los actos Sunnat, se perderá el Sawaab, aunque el Wudhu seguirá siendo válido. El descuido deliberado y continuo de los factores Sunnat será pecaminoso.

Los siguientes son los actos Sunnah de Wudu:

- (1) Niyyat(intención)de Wudhu.
- (2) Tasmiyah,recitar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLA-HIR RAHMANIR-RAHIM.

En el nombre de Alláh, el Beneficioso, el Misericordioso

- (3) Lavarse las dos manos hasta las muñecas tres veces.
- (4) Enjuagar la boca tres veces.
- (5) Aplicar agua en las fosas nasales tres veces.
- (6) Usando un Miswaak.
- (7) Hacer Masah * de toda la cabeza.
- (8) Lavar cada parte tres veces.
- (9) Masah * de los oídos
- (10) Khilaal * de los dedos de manos y pies y barba.
- (11) Observar Tarteeb, es decir, observar el orden de lavado de las diferentes partes como se mostrará en el "Método de Wudhu".
- (12) Lavado de varias partes en rápida sucesión, es decir lavar la siguiente parte antes de que se seque la parte anterior.

LOS FACTORES MUSTAHAB DE WUDHU

Ciertos actos de Wudhu se describen como Mustahab. La descarga de los actos Mustahab aumenta la importancia y Sawaab del Wudhu. Por lo tanto, es necesario representar todos los factores Mustahab de Wudhu. Los siguientes actos son Mustahab en Wudhu:

- (1) Frente a la Qiblah.
- (2) Sentarse mientras hace Wudhu.

* NOTAS EXPLICATORIAS:

(a) Masah es el acto de limpiarse con las manos húmedas.

(b) *Khilaal* es:

- (i) El acto de entrelazar los dedos de una mano con los de la otra y Luego sacándolos;
- ((ii) pasar los dedos por la barba;
- (iii) Pasando un dedo entre los dedos del pie.

- (3) Masah de la nuca (es decir, la parte posterior del cuello).
- (4) Comenzando a lavar desde el lado derecho.

LOS FACTORES MAKROOH DE WUDHU

- (1) Realizar Wudhu en un lugar sucio.
- (2) Disfrutar de conversaciones mundanas mientras participa en Wudhu.
- (3) Realizar Wudhu de manera contraria a Sunnat.
- (4) Usando la mano derecha al limpiar la nariz.
- (5) Usar agua en exceso, es decir, más de lo necesario.
- (6) Golpear el agua contra la cara, dando lugar a salpicaduras.
- (7) Innecesariamente tomando asistencia de otra persona, es decir, otra persona que vierte agua para la persona que realiza Wudhu.

EL MÉTODO DE WUDHU

N.B. : La persona que hace Wudhu será referida como un mutawad-dhi.

El mutawad-dhi debe esforzarse por enfrentar a la Qiblah mientras hace Wudhu. Es mejor sentarse en un lugar elevado o alto al hacer Wudhu para estar fuera del alcance de las salpicaduras de agua. Es mucho más noble y meritorio hacer Wudhu vertiendo agua de algún recipiente, p. una jarra. El uso de un grifo en Wudhu implica una gran pérdida de agua, y Rasulullah ha advertido contra el desperdicio de agua incluso en la orilla del río.

Haciendo niyyat (intención) de Wudhu, recita

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLA-HIR RAHMANIR-RAHIM

En el Nombre de Allah, el Beneficioso, el Misericordioso.

En primer lugar, lave ambas manos hasta las muñecas, tres veces, comenzando con la mano derecha.

Luego enjuague la boca tres veces y utilice un Miswaak. En ausencia de un Miswaak, use un paño grueso para limpiar los dientes. Recuerde que un cepillo de dientes no es un sustituto adecuado de un Miswaak. Sin embargo, dado que el uso de una tela es en la Sunnah cuando no hay un Miswaak disponible, podría considerarse que esta (tela) es un sustituto adecuado. Si el cepillo de dientes está hecho de cerdo (pelos de cerdo), su uso será haram.

Si uno no está ayunando, haga gárgaras también. Luego aplique agua tres veces en las fosas nasales con la mano derecha y limpie la nariz con el dedo meñique de la mano izquierda. Si el mutawad-dhi está en ayunas, el agua no se debe extraer más alto que la parte blanda o carnosa de las fosas nasales.

Lave luego toda la cara tres veces. Los límites de la cara para el propósito de Wudhu son desde los límites del cabello en la frente hasta debajo de la barbilla, y de oreja a oreja. El agua también debe llegar debajo de las cejas. Esto es seguido haciendo khilaal * de la barba.

La mano derecha, incluido el brazo y el codo, debe lavarse tres veces. Luego lave la mano izquierda exactamente de la misma manera.

Esto es seguido por hacer masah de toda la cabeza; masa de las orejas; masah * de la nuca (es decir, parte posterior del cuello).

A partir de entonces, lave el pie derecho, incluidos los tobillos, tres veces; luego lave el pie izquierdo de la misma manera. Hacer khilaal de los dedos de los pies.

El Wudhu perfecto requiere que todos los Sunnat dua se reciten en los momentos apropiados durante Wudhu y después de Wudhu.

* Ver notas explicativas para la descripción de masah y khilaal en la página 10.

CÓMO HACER MASAH DE LA CABEZA, OÍDOS Y NAPE

Masah De La Cabeza

Masah de la cabeza, orejas y nuca durante Wudhu se hace con las manos húmedas.

Masah de la cabeza comenzará colocando los dedos, tres dedos de cada mano, es decir, los tres dedos del meñique, en la parte delantera de la cabeza.

inmediatamente encima de la frente. Se mantendrán los pulgares e índices separado de la cabeza. El resto de las palmas (es decir, además de estos seis dedos) se mantendrá alejado de la cabeza.

Ahora dibuja estos seis dedos hacia atrás en línea recta sobre la cabeza hasta Se llega a la nuca.

Ahora cierre las palmas de las manos sobre la cabeza en la parte posterior donde el dedo-masah se detuvo. Dibuja las palmas hacia adelante al frente de la cabeza. Al dibujar las palmas hacia adelante, no dejes que los seis dedos (utilizados anteriormente) toquen la cabeza. El Masah de la cabeza ahora está completo.

Masah De Las Orejas

Inmediatamente después de completar el Masah de la cabeza, haga Masah del interior de las orejas con los dedos índices.

Coloque los dedos índices en la entrada de los agujeros de las orejas y gire sobre Toda la zona interior del oído.

Con los pulgares, haga el Masah de la superficie externa de las orejas por pasando los pulgares sobre la parte posterior de las orejas, comenzando desde la parte inferior, es decir La parte posterior de los lóbulos de las orejas. La Masah de los oídos ahora está completa.

Masah De La Nuca

Inmediatamente después de completar la Masah de los oídos, Masah de la nuca se hace (es decir, se hace Masah solo de la parte posterior del cuello).

Use la parte posterior de los seis dedos (es decir, los seis dedos utilizados al iniciar el Masah de la cabeza) para hacer Masah de la nuca.

Primero pase la parte posterior de los tres dedos de la mano derecha sobre el lado derecho del cuello, luego pase la parte posterior de los tres dedos de la mano izquierda sobre el lado izquierdo del cuello. Masah de la nuca ahora está completo.

KHILAAL

Khilaal De Los Dedos

Inmediatamente después de lavar ambos brazos, se debe hacer Khilaal de los dedos.

Kitaabut-Tahaarah

Pase los dedos de la izquierda a través de los dedos de la derecha sobre detrás de la mano. Luego haga lo mismo con los dedos de la mano derecha. Esto completa El Khilaal de los dedos.

K hilaal de los dedos de los pies

Khilaal de los dedos de los pies se hará después de lavar los pies. Pase el dedo meñique de la mano izquierda entre los dedos de ambos pies, comenzando desde el dedo meñique del pie derecho y terminando con el dedo meñique del pie izquierdo. El Khilaal de los dedos ahora está completo.

Khilaal De La Barba

Khilaal de la barba tiene que hacerse después de lavarse la cara.

Pase los dedos de la mano derecha por la barba, comenzando por la parte inferior de la barba, moviéndose hacia arriba.

EL AADAAB DE WUDHU

Aadaab significa etiqueta o respeto. Se deben observar ciertas etiquetas con el propósito de Wudhu para mejorar la calidad y el significado de El Wudhu. Como el Wudhu es un Ibaadat(Adoración) que también lava los pecados, Es necesario que se descargue, de una manera hermosa. El perfecto Wudhu es el Wudhu en el que se ha observado a los Aadaab.

El Aadaab

- (a) Para hacer los preparativos, para Wudhu antes de la entrada del tiempo de Salaat.
- (b) Sentarse en un lugar elevado mientras hace Wudhu.
- (c) Abstenerse de participar en conversaciones mundanas mientras hace Wudhu.
- (d) Recitar las Sunnat Duas durante Wudhu. (Esto se explicará más adelante).
- (e) Recitar Kalimah Shahaadat al lavar cada parte.
- (f) Sonarse la nariz.
- (g) Hacer gárgaras en la boca.
- (h) Girando el anillo si está flojo.

(Nota: si se ajusta bien, entonces es Waajib rotarlo para permitir que el agua humedezca la superficie del dedo debajo del anillo).

(i) El agua no debe desperdiciarse.

(j) Pararse y beber el agua restante después de que se haya hecho Wudhu. (Esto es posible solo si se usa un utensilio del que se vierte agua para Wudhu).

(K) Hacer dos Rakats Tahiyatul Wudhu inmediatamente después de Wudu.

(N.B. : Este Salaat no debe hacerse durante los tiempos de Makrooh).

VARIOS MASAA-IL QUE PERTENECEN A WUDHU

(1) Si queda sangre o materia dentro de los límites de la herida o llaga, Wudhu no será anulado. Wudhu solo se romperá si la impureza fluye de la herida o dolorido.

(2) Si salen puntos de sangre de la nariz al sonarse, Wudhu no se anula. Wudhu se romperá solo si la sangre está en estado fluido.

(3) Un grano dentro del ojo que descarga líquido romperá Wudhu si el líquido fluye fuera del ojo.

(4) Si el contenido de sangre en la saliva es dominante, Wudhu se romperá. Por lo tanto, si la saliva de uno es rojiza debido a la sangre, el Wu'dhu será anulado.

(5) La sangre que aparece en un palillo de diente no anulará el Wudhu si el efecto de la sangre no se nota en la saliva.

(6) El fluido que fluye de un oído adolorido anulará el Wudhu incluso si no hay llagas o granos en el oído.

(7) El agua que fluye de los ojos como resultado del dolor en los ojos anulará el Wudhu.

(8) Si los machos se duermen en la posición de Sajdah, pero no se caen, Wudhu no está roto. Sin embargo, si las mujeres se duermen en la posición de Sajdah, Wudhu se romperá.

Kitaabut-Tahaarah

- (9) Una duda no anulará a Wudhu. Uno recuerda que Wudhu fue hecho, pero no puede recordar si perdió su Wudhu. En tal caso de duda, el Wudhu se considerará válido.
- (10) Al hacer Wudhu uno duda si cierta parte fue lavada. En este caso, la parte particular debe lavarse. Sin embargo, si tal duda ocurre después de completar Wudhu, se considerará que Wudhu está completo. No se debe tener en cuenta la duda.
- (11) Si después de Wudhu uno recuerda bien que cierta parte no fue lavada o que no se hizo Masah de la cabeza, entonces el acto omitido debe ser rendido. No hay necesidad de repetir todo el Wudhu.
- (12) No está permitido tocar sin Wudu una bandeja, plato, etc., en el que esté grabado o escrito un verso del Corán.
- (13) Es preferible (Mustahab) hacer Wudhu para cada Salaat aunque uno puede estar en el estado de Wudhu. Se recomienda tomar un Wudhu fresco solo si al menos dos Rakaats Salaat se han realizado con el Wudhu. Por lo tanto, si después de que Wudhu ha sido tomado, uno no realizó ningún Salaat, no se permitirá tomar un Wudhu nuevo antes de que Wudhu haya sido roto o al menos dos Rakaats Salaat se han realizado.
- (14) Uno estará en el estado de Wudhu si al menos los Faraa-idh de Wudhu se han cumplido incluso si se han omitido todos los factores Sunnat y Mustahab. Sin embargo, los factores Sunnat y Mustahab no deben omitirse sin razón válida.
- (15) Si uno se empapó bajo la lluvia y el Faraa-idh de Wudhu se descargó en el agua de lluvia, el Wudhu será válido incluso si uno no tenía la intención de hacer Wudhu.
- (16) Si las cuatro partes (partes de Fardh) del cuerpo se han lavado, p. nadando o tomando un baño, Wudhu será válido incluso si uno no tenía intención de Wudhu.
- (17) No hay necesidad de Wudhu después de tomar un baño (Ghusl).
- (18) Al hacer Wudhu, uno debe tener cuidado de no golpear el agua contra la cara para que salpique. Hacer eso es Makrooh.

(19) Mientras se hace Wudhu, los ojos no deben cerrarse tan fuertemente que van a evitar que el agua humedezca las pestañas o bloquee la entrada de agua en los pozos oculares. Para hacerlo es Makrooh Tahrimi. Si incluso una pestaña permanece seca o el agua no ha entrado en los pozos oculares, el Wudhu no será válido.

(20) La boca no debe estar bien cerrada mientras se hace Wudhu. Para hacerlo es Makrooh Tahrimi. Si alguna parte de los labios permanece seca, el Wudhu no será válido.

(21) Si alguna sustancia que no permite que el agua se filtre, p. goma, pintura, cutex (una sustancia que las mujeres aplican en las uñas de sus dedos), etc. se adhiere a cualquier parte del cuerpo que deba lavarse obligatoriamente durante Wudhu, el Wudhu no será válido mientras no se elimine la sustancia y la porción allí bajo lavada. Por lo tanto, si después de Wudhu uno se da cuenta de que algo de goma está en la uña del dedo (por ejemplo), entonces el Wudhu será válido solo si se quita la goma y se lava la uña. No hay necesidad de renovar el Wudhu

(22) Si la eliminación de la pomada de una llaga o herida es dañina, entonces no será necesario retirarlo. El agua simplemente puede pasar sobre ella. Si vierte el agua sobre la parte afectada también es dañina, entonces simplemente haga Masah de la parte afectada. Si incluso Masah será perjudicial, entonces omita la parte afectada.

(23) Si la herida o la llaga están vendadas y uno experimenta dificultades para abrir y atar el vendaje con el propósito de Masah, o Masah en el afectado parte será dañina, entonces Masah debe hacerse sobre el vendaje. Si no existe dificultad, entonces será necesario abrir el vendaje, yeso, etc., y hacer a Masah en la parte afectada.

(24) Es mejor hacer Masah sobre toda la superficie superior del vendaje, etc. Es Waajib hacer Masah de más de la mitad del vendaje, yeso, etc. Si solo se cubrió la mitad o menos de la mitad del vendaje por la Masah, el Wudhu no será válido.

(25) Si después de hacer a Masah el vendaje, el yeso, etc., se suelta y se da cuenta de que la parte afectada se ha curado, entonces el Masah hecho no será

válido. Ahora será necesario lavar la parte en particular. No es necesario renovar el Wudhu.

MÁS MASAA-IL SOBRE WUDHU

(1) La Barba

Si la barba es gruesa, entonces no es Fardh que el agua llegue a la piel debajo de ella durante Wudhu. Si la barba crece escasamente para que la piel debajo de ella pueda quedar visto, entonces es Fardh para que el agua también llegue a la piel.

(2) Duda

Una duda no invalidará Wudhu. Si uno está seguro de que ha hecho Wudhu, pero tiene dudas sobre la ruptura de Wudhu, entonces esa duda no romperá el Wudhu. El Wudhu se considerará válido.

(3) Uñas Largas

Hoy en día se considera de moda que las mujeres mantengan las uñas largas. La suciedad se acumula debajo de uñas tan largas y obstruye la humectación de las partes cubiertas por la suciedad. Además de las uñas largas y la acumulación de suciedad es contrario a la higiene islámica y las reglas de tahaarat, Wudhu y Ghusl no serán válidos si la suciedad es de una naturaleza, no porosa, que no permite que el agua filtrarse

MASNOON DUAS DE WUDU

Con respecto a Wudhu, nuestro Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) dijo:

"Wudhu es el arma del creyente".

Dado que Wudhu es el "arma" de Mu'min, es esencial que mantengamos esta "arma" en buen estado. Al observar los diversos Masnoon dua de Wudhu, de hecho estaremos embelleciendo y fortaleciendo esta "arma" de Wudhu. Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo para aprender la dua relevante de Wudhu. Estas duas son breves y simples para guardar en la memoria. Estos dua son como sigue:

Cuando Comienza Wudhu

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطَانِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ

ALLAHUMMA INNII A-UUTHU-BIKA MIN HAMA ZAA-TISH-SHAYAA-TINI WA A-UUTHU-BIKA RABBI AY-YAH DHURUUN.

¡Oh Allah! En verdad, busco refugio contigo de la travesura de shayaateen y, yo busco tu protección de la reunión de shayaateen en mi proximidad.

Mientras Se Lava Las Manos

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْیَمْنَ وَالْبَرَکَةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَاَهْلَاکَةِ

ALLAHUMMA INNII AS-ALU-KAL-YUMNA WALBAR-KATA WA A-UUDU-BIKA MINASH-SHUUMI WAL-HALAA-KAH.

¡Oh Allah! Te pido virtud y barakat. Y busco protección contigo de desgracia y destrucción.

A La Hora De Enjuagarse La Boca

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی تِلَاوَةِ کِتَابِكَ وَکَثْرَةِ الذِّکْرِ لَكَ وَ الشُّکْرِ لَكَ

ALLAHUMMA A-INNII ALAA TILAA-WATI KITAA-BIKA WA KATH-RATI-THIKRI LAKA WASH-SHUKRI LAK.

¡Oh Allah! Ayúdame a recitar Tu Kitaab (Corán), y en abundancia de Tu Zikr, y en el cumplimiento de Tu Shukr.

A La Hora De Verter Agua En Las Fosas Nasales

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ اَنْتَ عَنِّيْ رَاضٍ

ALLAHUMMA ARIH-NII RAA-I-HATAL-JANNATI WA ANTA AN-NII RAA-DH.

¡Oh Allah! Concédeme consuelo con la fragancia de Jannat(Paraíso) mientras estás satisfecho conmigo.

A La Hora De Sonarse La Nariz

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَّوْاحِ النَّارِ وَمِنْ سُوءِ الدَّارِ

ALLAHUMMA A-UUTHU-BIKA MIR-RAWAA- I-HIN- NAARI WA MIN SUU-ID-DAAR.

¡Oh Allah! Busco refugio contigo de los vientos abrasadores del fuego y de La Malvada Morada.

Los pecados de alguien que hace Wudhu, y embellece a Wudhu, emergen de su cuerpo en la medida en que hacen su salida incluso debajo de sus uñas. - Hadith. Embellecer Wudhu: es decir, hacer que Wudhu observe todos los Sunnat y Mustahab factores de Wudhu.

Nadie excepto el verdadero Mu'min guarda al Wudhu. — HADITH. Protegiendo a Wudhu: es decir, hacer que Wudhu observe todos los factores Sunnat y Mustahab de Wudhu.

Mientras Se Lava La Cara

اَللّٰهُمَّ بْرِضْنِيْ بِرُضْنِ يَوْمِ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ اَوْلِيَاكَ وَلَا تُسَمِّرْ وُجُوْهِيْ يَوْمَ تَسْمُرُ وُجُوْهَ اَعْدَاكَ

Kitaabut-Tahaarah

ALLAHUMMA BAY-YIDH WAJ-HII YAU-MA TAB-YADH-DHU
WUJUU-HU AU-LIYAA-IKA WA LAA TU-SAW-WID WAJ-HII YAU-
MA TAS-WADDU WUJUU-HU A'DAA-IK.

¡Oh Allah! Ilumina mi cara el día que las caras de tus amigos brillaran. Y no ennegrezca mi rostro el día en que los rostros de Tu enemigos se ennegrecerán.

Al Lavar La Mano Derecha

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتٰبِيْ بِيْمَيْنِيْ وَحٰسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

ALLAHUMMA A'TINII KITAABII BI-YA-MIINII WA HAA-SIBNII
HISAA-BAY-YASIRA.

¡Oh Allah! Entregue mi registro de hechos en mi mano derecha y tome de mí un fácil cálculo.

Al Lavar La Mano Izquierda

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ تُعْطِيَنِيْ كِتٰبِيْ بِشِمَالِيْ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِيْ

ALLA HUMMA INNII A-UUTHU-BIKA AN TU' TIYANII KITAABII
BI-SHIMAALII AU MIWWARAA-E THAH-RII.

¡Oh Allah! Busco refugio contigo de ti dando mi registro de hechos en mi izquierda mano o por detrás de mi espalda.

.....
: **Uno nunca debe orinar en el baño y luego bañarse o** :
: **hacer Wudhu allí, porque en verdad, la mayoría de los waswaas** :
: **(extraviados pensamientos que Shaitaan susurra al corazón) es** :
: **el resultado de esto (esta práctica) - HADITH.** :
:
:

En El Tiempo De Masah De La Cabeza

اَللّٰهُمَّ اَظِلِّيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ

ALLAHUMMA ATHIL-LINII TAH-TA THILLI ARSHIKA YAU-MA LAA
THILLA IL-LAA THILLU ARSHIK.

¡Oh Allah! Concédeme sombra bajo la sombra de tu trono el día que
no habrá sombra excepto la Sombra de tu trono.

Al Hacer Masah De Los Oídos

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمْعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ
اَللّٰهُمَّ اَسْمِعْنِيْ مُنَادِيَ الْجَنَّةِ مَعَ الْاَبْرَارِ

ALLAHUMMAJ-ALNII MINAL-LATHIINA YASTA -MI-UU-NAL-
QAULA FAYAT-TABI-UUNA AHSANA-HU. ALLAHUMMA ASMI'-NII
MUNADI-YAL-JANNATI MA-AL-ABRAAR.

¡Oh Allah! Hazme uno de los que escuchan y siguen hermosas conversaciones.
¡Oh Allah! Déjame escuchar la llamada de Jannat mientras estoy en compañía
de los piadosos.

Al Hacer Masah Del Cuello

اَللّٰهُمَّ فَكِّرْ قَبْتِيْ مِنَ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ

ALLAHUMMA FUK-KA RAQA-BATII MINANNAARI WA A-UUTHU-
BIKA MINAS-SALAASILI WAL AGH-LAAL.

¡Oh Allah! Salva mi cuello del fuego. Y busco refugio contigo de cadenas
y planchas para las piernas.

Al Lavar El Pie Derecho

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ

ALLAHUMMA THAB-BIT QADA-MAY-YA ALAA SIRAATIKAL MUSTAQIIM

¡Oh Allah! Establece mis pies firmemente en tu camino recto.

Al Lavar El Pie Izquierdo

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَزِلَّ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ أَقْدَامُ الْمُنَافِقِينَ فِي النَّارِ

ALLAHUMMA INNII A-UUZU-BIKA AN TAZILLA QADA-MAY-YA
ALAS SIRAATI YAU-MA TAZILLU AQDAA-MUL MUNAFIQIINA
FINNAAR.

¡Oh Allah! En verdad, busco refugio contigo de mis pies resbalando en el Siraat el día en que los pies de los munafiqueen se estremecerán en el fuego.

-
- Una persona que ha completado sus abluciones y se dirige a Salaat, •
- Sin duda, es consciente de su pureza externa que los hombres •
- contemplan. Él Sin embargo, debería avergonzarse de comunicarse •
- con Allah sin antes purificando su corazón que Allah contempla y ve. •
- El debe saber que la pureza del corazón se logra mediante el •
- arrepentimiento, evitando makruhaat (cosas culpables) y ejecutando •
- prácticas loables. •
- - IMAAM GHAZAALI. •
-
- Quien lava (en Wudhu) más de tres veces transgrede y •
- comete el mal. - Hadith. •
-
- El que recuerda a Allah mientras hace Wudhu tendrá su cuerpo •
- purificado (de pecados) por Allah. - Hadith. •
-

Después De Wudhu

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ASH-HADU AL-LAA-ILAA-HA ILLAL-LAAHU WAH-DAHU LAA-SHARIIKA LAHU WA ASHHADU ANNA MUHAMMADAN AB-DUHU WARASUU-LUH.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

ALLAHUMMAJ-AL-NII MINAT-TAW-WA-BIINA WAJ-AL-NII MINAL-MUTA-TAH-HIRIINA WAJAL-NII MIN IBAA-DI-KAS-SAALI-HIIN.

Doy testimonio de que no hay objeto de adoración sino Alláh, el que no tiene socio Y doy testimonio de que, en verdad, Muhammad es su servidor y su Mensajero.

¡Oh Allah! Hazme entre los que hacen Taubah; y hacerme entre los que se purifican a fondo; y hazme entre tus piadosos servidores.

Los Malaa-ikah no entran en un hogar en el que hay un imagen (de un objeto animado), un perro o un Junubi (uno que está en El estado de Janaabat. HADITH.

Comentando sobre este Hadith, Hadhrat Shah Waliullah Dahlawi (Rahmatullah alayh) dice: "Ya que Janaabat es lo opuesto a condición (de pureza) de los Malaa-ikah, no corresponde al Creyente para darse el gusto de dormir, comer, etc., mientras está en el estado de Janaabat Cuando Ghusl se vuelve difícil entonces (al menos antes de dormir o comer) haga Wudhu, porque Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) dijo: "haga wudhu y lave su órgano masculino"

MISWAAK

Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) puso gran énfasis en el uso de Miswaak (una rama de árbol utilizada para limpiar los dientes). Uno de los sunnats de Wudhu es usar un Miswaak. Donde esté disponible un Miswaak y no se utiliza, La belleza completa y el Sawaab completo del Wudhu no se realiza. Existen Numerosos beneficios y ventajas en el uso de un Miswaak.

Historia del miswak

El Miswaak, una rama de árbol, estaba en uso para cepillarse y limpiar los dientes por mucho tiempo antes del advenimiento de nuestro Santo Nabi (Sallallahu alayhi wasallam). De hecho los registros de Ahadith de nuestro Nabi Muhammad (Sallallahu alayhi wasallam) indican que el Miswaak era la "Sunnah" o práctica de todos los Ambiyaa (Profetas de Allah) - La paz sea con ellos.

عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع من سنن المرسلين الختان والعطرو السواك والنكاح (رواه أحمد والترمذي)

"Abu Ayyub (Radiallahu anhu) narra que Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo: cuatro cosas están entre las prácticas de Ambiyaa: circuncisión, aplicación de perfume, Miswaak y matrimonio ." (AHMAD Y TIRMIZI)

Varios otros Ahadiths de nuestro Nabi también mencionan que Miswaak fue la práctica de los profetas (O.W.B.P.). Por lo tanto, podemos afirmar con seguridad que la práctica de usar el Miswaak es tan antigua como la humanidad misma, el origen de la humanidad en el planeta fue con la aparición del primer Nabi de Allah, Adam (Alayhis salaam). Por lo tanto, entre las muchas ventajas y beneficios de usar el Miswaak, uno de los mayores beneficios es la buena fortuna de estar asociado con los Ambiyaa en esta práctica sagrada. Por otro lado, aquellos que descuidan el uso del Miswaak invita a una gran desgracia al ser privado de la tremenda cantidad de Sawaab (Recompensa) que esta noble práctica lleva.

Allamah Ibn Ismail dice:

"Me sorprende cómo la gente podría renunciar a una Sunnah tan grandiosa, el significado de los cuales explican muchos Ahadith de nuestro Nabi (Sallallahu alayhi wasallam). Recuerde que es una gran pérdida descuidar el Miswaak ".

La Importancia Del Miswak En El Islam

El Islam ha otorgado un estatus elevado al Miswaak. Su importancia ha sido estresado en muchos Ahadiths de nuestro Santo Nabi (Sallallahu alayhi wasallam). Las declaraciones y ejemplos de Sahaabah y Ulama del Islam con respecto a esta práctica, dan testimonio en abundancia del significado del Miswaak.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك فأنها مطيبة للفرج مرضاة للرب
(البخارى)

"Ibn Umar (Radiallahu anhu) narra que el Mensajero de Allah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo: 'Practique regularmente el Miswaak, porque en verdad, es saludable para la boca y es un placer para el Creador (es decir, Allah está complacido con el musulmán que usa el Miswaak) ".

(BUKHARI)

Está claro de este Hadith que se producen dos tipos de beneficios por el uso de Miswaak. Estos podrían clasificarse de la siguiente manera:

- (1) UKHRAWI o Beneficios relacionados con el Más Allá;
- (2) DUNYAWI o Beneficios relacionados con esta vida mundana.

La categoría Ukhrawi comprende los diversos Sawaabs (Recompensas) que el El Siervo de Allah obtendrá en el Más Allá por usar el Miswaak. La categoría de Dunyawī comprende los beneficios o ventajas inmediatas que se acumulan en el cuerpo humano físico por el uso constante del Miswaak. El motivo principal del verdadero creyente en su uso del Miswaak es su deseo de obtener la primera categoría de Beneficios, es decir, Ukhrawi, la obtención de la segunda categoría es un corolario necesario. Esto es así, ya que el único factor que gobierna el motivo y la intención del creyente en su Ibaadat (Adoración) es El Placer de Allah, nuestro Creador, Alimentador y Sustentador. Hadhrat Ali

Kitaabut-Tahaarah

(Radiallahu anhu) el cuarto califa del islam dijo: "Hacer el Miswaak (es decir, su uso) que le incumbe, y sea constante en esta práctica porque El placer de Allah está en él y aumenta la Recompensa de Salaat de noventa y nueve veces a cuatrocientas veces.

De hecho, la importancia del Miswaak es tal que en un momento nuestro Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) tenía la impresión de que Allah Ta'ala podría decretar el uso del Miswaak Fardh (obligatorio) sobre la Ummah (Nación del Islam).

عن أبي امامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فان السواك مطهرة للفم مرضاة
للرب ما جاءني جبريل الا واصاني بالسواك حتى لقد خشيت ان يفرض علي وعلى امتي ولولا اني
خفت ان اشفق على امتي لفرضته عليهم واني لاستاكحت حتى لقد خشيت ان احفي مقادمي

(ابن ماجه)

"Abu Umaamah (Radiallahu anhu) narra que el Mensajero de Allah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo: 'Usa el Miswaak, porque en verdad, purifica la boca, y es un placer para el Señor. Jib-ra-eel (Angel GABRIEL) (Alayhis salaam) exhortó tanto que usé el Miswaak que temí que su uso fuera decretado obligatorio para mi Ummah. Si no temiera imponerle dificultades a mi Ummah Hubiera hecho obligatorio su uso para mi gente. En verdad, yo uso el Miswaak tanto que temo que la parte delantera de mi boca se despegue (por roce constante y abundante con el Miswaak) " (IBN MAJAH)

En otro hadiz nuestra Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) dijo:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا انشفق على امتي لامرهم بالسواك مع

كل صلوة (البخارى)

"Abu Hurairah (Radiallahu anhu) narra que Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo: 'Si No fue por mi miedo de imponer una dificultad a mi Ummah yo habría ordenado que se usara el Miswaak para cada Salaat ". (BUKHARI)

Hadhrat Shah Waliullah (Rahmatullah alayh) relata los siguientes hadices:

امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب عليّ (احمد وطبراني)

"El Mensajero de Allah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo:" Me ordenaron usar el Miswak hasta tal punto que pensé que Miswak sería hecho obligatorio ". (AHMAD y TIBRANI)

Ibn Abbas (Radiallahu anhu) narra los siguientes hadices:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد امرت بالسواك حتى ظننت ان ينزل فيه

قرآن او وحى (ابو يعلى)

El mensajero de Allah dijo: 'Me ordenaron tanto que usara el Miswak que pensé que Wahi del Corán (Revelación) sería revelado, con respecto a el (es decir, su uso) ". (ABU YA'LAA)

Aunque el uso del Miswaak no se hizo Fardh (obligatorio) sobre el Ummah, sin embargo, su uso fue Fardh sobre nuestro Nabi (Sallallahu alayhi wasallam). Esto es confirmado por el siguiente Hadith:

عن عائشة انه قال : هذه لكم سنة وعلي فريضة السواك والوتر وقيام الليل

"Aisha (Radiallahu anha) narra que Rasulullah dijo: ' Estas (prácticas), a saber, Miswaak, Witr Salaat y Tahajjud Salaat, son Sunnat para ti y Fardh para mi'."

Hadhrat Abu Hurairah (Radiallahu anhu) narra:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام ليلة ولا يمتدح الا استن

(منتخب)

Kitaabut-Tahaarah

"El Mensajero de Allah usaría el Miswaak (regularmente) antes de dormir y después de levantarse del sueño ". (MUNTAKHAB)

El Imam Ghazali (Rahmatullah alayh), en su Ihya-ul-Uloom, ha enumerado diez Aadaab (Respetos u obligaciones) de sueño. El primero de ellos es la pureza y el uso del Miswaak (antes de dormir).

Allamah Sha'rani (Rahmatullah alayh) afirma en el Kitaab, Kashful Ghummah, que Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) aconsejó: "Siempre que te retires para dormir, usa el Miswaak".

Abu Hamid (Rahmatullah alayh) ha dicho lo mismo en su Kitaab conocido como RAUNAQ.

Hadhrat Ibn Umar (Radiallahu anhu) dice que muchas veces Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) usaba el Miswaak hasta cuatro veces en una sola noche.

Hadhrat Aishah (Radiallahu anha) narra:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ
(ابوداود)

"En verdad, el Mensajero de Allah usaría el Miswak antes de hacer Wudu (abluciones) cada vez que se levantara del sueño, ya sea durante la noche o durante el día".

(ABU DAWOOD)

Ahadith similares han sido narrados por el Imam Ahmad (Rahmatullah alayh) y Abu Ya'laa (Rahmatullah alayh). El imán Ghazaali (Rahmatullah alayh) ha mencionado en su Ihya-ul-Uloom que una persona antes de dormir por la noche debería mantener su agua y Miswaak listos y al alcance de la mano. Tan pronto como se despierte durante la noche, debe usar inmediatamente el agua y el Miswaak, y participar en el recuerdo de Allah. Hadrat Ibn Abbas (Radiallahu anhu) afirma:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك (ابن ماجه)

Kitaabut-Tahaarah

"El Mensajero de Allah usaría el Miswak en la noche (es decir, el tiempo de Tahajjud) después de cada dos Rakats Salat que realizara".
(IBN MAJAH)

Allamah Aini (Rahmatullah alayh) ha registrado lo siguiente en Bunayah:

ويستحب بين كل ركعتين من صلاة الليل ويوم الجمعة وقبل النوم وبعد الوتر وفي السحر
(البنائية)

"Es Mustahab usar el Miswaak después de cada dos Rakaats de Tahajjud Salaat (es decir, el Salaat que se realiza después de la medianoche), así como los viernes, antes de dormir, después de Witr Salaat y cuando se levanta por la mañana". (BUNAYAH)

Miswak Al Entrar En Casa

عن شريح بن هانئ قال قلت بأبي شئ كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذ ادخل بيته قالت
بالسواك (مسلم)

"Shuraih (Radiallahu anhu) narra que le preguntó a Aisha (Radiallahu anha):"
Qué fue lo primero que hizo Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) al entrar en la casa? "

Aisha (Radiallahu anha) respondió: "Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) usaría el Miswaak". (MUSULMÁN)

Miswak Al Salir De Casa

وكان لا يخرج صلى الله عليه وسلم من بيت الا استاك (كشف الغمة)

"Cada vez que Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) salía de la casa, usaba el Miswak". (GHUMMA KASHFUL)

Miswak Antes y Después De Las Comidas

قل أبو هريرة لقد كنت استن قبل أن أنام وبعدها استيقظ وقبل أن أكل وبعدها أن أكل

حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال (أحمد)

"Abu Hurairah (Radiallahu anhu) dijo: " He usado el Miswaak antes de dormir, después de levantarme, antes de comer y después de comer, desde que escuché el Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) aconsejando así ". (AHMAD)

Wudhu es el arma de los Mu'min. - Hadith.
Uno debe esforzarse por permanecer en el estado de
Wudhu en todo el tiempo. Se evitarán muchas desgracias,
InshaAlláh.

Miswak Antes De Recitar El Sagrado Corán

"Hadrath Ali (Radiallahu anhu) dijo:

" Verdaderamente, tus bocas son los caminos del Corán (es decir, recitas con tu boca), por lo tanto, límpialas completamente con el Miswaak ".

(IBN MAJAH)

عن عليّ أن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك (ابن ماجه)

ويتأكد طلبه عند ارادة الصلوة وعند الوضوء وقراءة القرآن (البنائية)

"El uso del Miswak tiene mayor énfasis cuando uno tiene la intención de realizar Salaat, Wudhu y recitar el Corán". (BUNYAH)

Miswak Los Viernes

عن ابن السباك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله تعالى عيد المسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضربه أن يمس منه

وعليه بالسواك (الموطأ للإمام محمد)

Kitaabut-Tahaarah

"Ibn Sabah (Radiallahu anhu) narra que Rasulullah (Sallallahu alayhi) wasallam) dijo un viernes:

'Oh, reunión de musulmanes, Allah ha hecho de este día (viernes) un día de Eid para los musulmanes, por lo tanto, báñate (en este día), usa perfume y considera el uso del Miswaak (en este día) como una obligación para ti' .

" (MUWATTA IMAM MUHAMMAD)

"Suhail Bin Hanief afirma que Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo que bañarse y usar el Miswaak los viernes son de los Huqooq (Derechos u obligaciones) del viernes".

Miswaak Durante El Ayuno

عن عامر بن ربيعة رأيته ما لا احصى يتسوك وهو صائم (ابن ماجه)

"Aamir Bin Rabiyyah (Radiallahu anhu) narra:

"He visto a Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) usando el Miswaak muchas veces mientras ayuna".

(IBN MAJAH)

En otro Hadith, nuestro Nabi(saw) dijo que una de las mejores características de una persona en ayunas es su uso del Miswaak.

La mayoría de los Ulama opinan que es Sunnat usar Miswaak mientras ayuna.

En Fataawa Siraajiah se registra que una persona en ayunas puede usar un Miswaak seco o húmedo (es decir, fresco, verde).

Está registrado en muchos hadices que el Mensajero de Allah y su Sahaabahh tenían la costumbre de tener sus Miswaaks en sus personas durante un viaje o durante las batallas. En el Kitaab, Kashful Ghummah, se menciona que durante la batalla los Compañeros de Rasulullah almacenarían sus Miswaaks en las vainas de sus espadas para usarlas en el momento de Salaat.

Allamah Sha'rani (Rahmatullah alayh) declara en Kashful Ghumrnah que el Mensajero de Allah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo: "Quien rechaza el Miswaak no es de nosotros (musulmanes)".

Kitaabut-Tahaarah

Hadhrat Ibn Mubarak (Rahmatullah alayh) dijo:

"Si los habitantes de una ciudad rechazan el uso de Miswak, el Gobernante debería librar una batalla contra ellos como si fuera una guerra contra los renegados o murtad-diin".

(KAHANIYA)

Todos los hadices anteriores de nuestro Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) y Las declaraciones de los juristas eruditos del Islam apuntan claramente a la tremenda importancia del Miswaak en el Islam. Sin embargo, a pesar de su estado elevado, significado e importancia, esta noble práctica se descuida y generalmente descartada por los musulmanes actuales. No hace falta decir que este es uno de los ejemplos de la decadencia espiritual y mundana que se ha establecido en la nación musulmana. El renacimiento de la práctica de usar el Miswaak en lugar de los diversos sustitutos son de suma importancia para los musulmanes. En tiempos como la presente edad cuando nos enfrentamos y rodeamos de las fuerzas satánicas de irreligiosa, materialismo, ateísmo, vicio e inmoralidad, es de mayor importancia de que los musulmanes se esfuercen más arduamente por restablecer las prácticas o la Sunnah de nuestro amado Nabi (Sallallahu alayhi wasallam). Y, de estos es el Miswaak. Sustitutos, p. los polvos de dientes, cepillos, etc., solo deben ser recurrido en caso de no disponibilidad del Miswaak. Para revivir una "perdida" o una Sunnah olvidada de nuestro Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) - una Sunnah que los seguidores del Islam han asesinado - lleva un gran y poderoso Sawaab (Recompensa). En este sentido, nuestro Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) dijo:

من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر مائة شهيد

"El que se aferra firmemente a mi Sunnah en un momento en que mi Ummah está (arrastrándose) en corrupción recibirá una recompensa de cien mártires". Y, de hecho, el MISWAAK ES UNA GRAN SUNNAH..

Los Sahaba (compañeros) y El Miswak

Los Sahaabahs (Radiallahu anhum) que fueron los mejores y los más nobles ejemplos y maestros de la Sunnah de nuestro Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) vieron el Miswaak bajo una luz muy seria y lo consideraron como una práctica de

Kitaabut-Tahaarah

santidad suprema. Su uso constante del Miswaak, su continuo exhortaciones a usar el Miswaak y sus advertencias a aquellos que descuidan el Miswaak son una amplia evidencia de la nobleza y la importancia atribuida a esta práctica de usar el Miswaak.

Ibn Abbas, Ali y Ataa (Radiallahu anhumah) dijeron:

عليكم بالسواك فلا تغفلوا عنه واديموا فان فيه رضى الرحمن وتضاعف الصلوة...

(احديث)

"Considera el Miswaak como una obligación para ti y no lo descuides. Sea constante al usarlo, porque en verdad, en él reside el placer de Allah, el misericordioso, y en él hay una mayor recompensa para Salaat. . . "

Hassaan Bin Atiyyah (Rahmatullah alayh) dijo:

السواك نصف الايمان والوضوء نصف الايمان (شرح احياء العلوم)

"Miswak es la mitad de iman, y Wudu es la mitad de Imaan".

(SHARHU IHYA-UL-ULOOM)

Abdul Aziz Abu Dawood (Rahmatullah alayh) dijo:

"Dos cosas de un musulmán se encuentran entre las mejores prácticas:

- (1) Realizando Tahajjud Salaat, y
- (2) Constancia en el uso del Miswaak "

.....
El que puede acostarse con Wudhu, recordando a Allah y
penitente, que lo haga, porque las almas vuelven a la vida en la
misma condición en que fueron tomadas.
- MUJAHID.
.....

Los Ulama Y El Miswaak

Hadhrat Shaukani (Radiallahu anhu) dijo:

قال الشوكاني في نيل الاوطار . . . وهي امر من امور الشريعة ظهور ظهور النهار وقبله من سكا

ن البسيطة اهل الانجاد والاغوار

"Miswak es una de las leyes de la Shariah. Y, este hecho es tan claro como la luz del día. Esto ha sido aceptado por los pueblos del mundo ".

(NAILIL DE UÑAS)

Hadhrat Sha'rani (Radiallahu anhu) dijo:

"nos han tomado una promesa en nombre de Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) que seamos firmes en el uso del Miswaak en el momento de haciendo Wudhu. Si alguno de nosotros es olvidadizo entonces , entonces él debe atar el Miswaak con una cuerda y colgarlo en su cuello o mantenerlo en su turbante (para que esté a mano al hacer Wudhu).

El público en general ha roto esta promesa. . . Su (constancia en el uso del Miswaak) es indicativo de la fuerza del Imaan y del grado de respeto que uno tiene por las Leyes de Allah y Su Rasool (Sallallahu alayhi wasallam).

El Mensajero de Allah (Sallallahu alayhi wasallam) enfatizó el uso del Miswaak. Y Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) no estaba satisfecho simplemente con emitir una orden una vez, pero exhortó repetidamente a sus seguidores (con respecto a su uso).

"Oh mi hermano. Sea constante en la Sunnah de Muhammad (Sallallahu alayhi wasallam) para que pueda obtener las grandes recompensas del Más Allá. Verdaderamente, por cada Sunnah hay un rango en Jannat y este rango se obtiene solo por cumplimiento de esa Sunnah ".

"A las personas indolentes y negligentes que dicen que está permitido dejar esta práctica (Miswaak) se dirá en el día de Qiyaamah: 'Hoy está permitido deprivarte de este rango en Jannat ".

"Abul Qasim Ibn Qasi (Rahmatullah alayh) ha declarado esto en su Kitaab, Khulun Na'lain ". (LAWAAQIUL ANWAAR)

Allamah Aini (Rahmatullah alayh) dice:

"Abu Amr (Rahmatullah alayh) dijo que sobre la importancia del Miswaak hay un consenso de opinión. No hay diferencia de opinión sobre este puntaje. Según todos los estudiosos del Islam, Salaat realizado después de usar el Miswaak es mucho más noble que un Salaat sin Miswaak Auzaai

(Rahmatullahalayh) dijo que Miswaak es la mitad de Wudhu. "(AL-BUNAAYAH) Shaikh Muhammad (Rahmatullah alayh) dijo:

"En verdad, más de cien Hadith han sido narrados sobre el significado del Miswaak Por lo tanto, es un gran asombro ver que tantos entre la humanidad, así como entre los sabios descuidan una práctica tan importante que ha sido enfatizada hasta tal punto. Esta es una gran pérdida ".

(SUBL)

Adab o Respeto a Ser Observado Con Respecto Al Miswak

La mayoría de los Ulama sostienen que el uso del Miswaak no es Fardh (obligatorio). Sin embargo, a pesar de que no fue decretado Fardh por el Shariah, es de suma importancia. Es igualmente esencial que todos los Aadaab perteneciente al Miswaak sean observado. El descuido de Aadaab es un signo de indolencia espiritual y debilidad de Imaan. Para lograr el Sawaab de una práctica particular en su totalidad es necesario que el Aadaab relacionado con la práctica se observará . Si se muestra negligencia hacia el Aadaab, El resultado final será el abandono de esa misma práctica. En el Kitaab, Ta'leemul Mutaallim se declara lo siguiente:

من تهاون بالاداب حرم السنن ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض ومن تهاون بالفرائض

حرم الاخرة (تعليم المتعلم)

"El que se vuelve negligente con los Aadaab es privado de los Sunnats; y el que se descuida de los Sunnats es privado del Faraa-idh (actos obligatorios); y el que se descuida del Faraa-idh es privado del Más Allá ".

(TA'LEEMUL MUTA-ALLIM)

Faqih Abu Laith Samarqandi (Rahmatullah alayh) afirma:

فمادام العبد يحفظ الاداب ويتعاهد فان الشيطان لا يطمع فيه واذا ترك الاداب طمع
الشيطان في السنن ثم في الفرائض ثم في الاخلاص ثم في اليقين فينبغي للانسان ان يحفظ
الاداب في جميع اموره من امر الوضوء والصلوة والشرائع كلها وللبيع والشراء (بستان
العارفين)

"Mientras el Siervo de Allah proteja el Aadaab Satanás no Intentar asaltarlo (es decir, engañarlo). Sin embargo, cuando descuida el Aadaab Satanás avanza hacia los Sunnats (es decir, engaña al Siervo de los sunnats). después de eso sigue el asalto de Satanás al Faraa-idh (deberes obligatorios). Esto es seguido por el asalto de Satanás a Ikhlaas (sinceridad), y finalmente a Yaqeen (Fe). Por lo tanto, es necesario que una persona proteja al Aadaab de todos sus asuntos y acciones, p. Aadaab de Wudhu, Salaat, comprando, vendiendo y Aadaab de todas las prácticas de la Shariah ". (BUSTAANUL AARIFEEN)

Tipos De Miswaaks

Está permitido llevar a Miswaak todo tipo de ramas de árboles siempre que no sean dañinas ni venenosas. Está prohibido usar un Miswaak de un árbol venenoso. Miswaak de los siguientes árboles no están permitidos:

- (1) Granada
- (2) bambú
- (3) Raihaan
- (4) Chambelie

Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) prohibió el uso de Raihaan como Miswaak porque causa la enfermedad, Juz-zaam -

Los siguientes son los tipos de Miswaak recomendados:

- (1) Peelo árbol
- (2) Zaitoon o olivo
- (3) Bitam o cualquier árbol amargo
- (5) árbol de nueces

Miswak Del Arbol Peelu

وافضله الامراء ثم الزيتون (كبيرى)

"Y lo mejor de Miswaaks es el Peelo, luego el Olivo".

(KABIRI)

El mejor tipo de Miswaak es el que se toma del árbol de peelo. En el Kitaab, Tasheelul Manaa-fi 'se menciona que el Miswaak del árbol Peelo es excelente para obtener el brillo de los dientes.

Nuestro Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) también alabó y recomendó Árbol de peelo para propósitos de Miswaak. Además de recomendar el árbol de peelo, Rasulullah y los Sahaabas (Radiallahu anhum) usaron Miswaaks de este árbol.

Ibn Sa'd (Radiallahu anhu) narra que Abu Khabrah (Radiallahu anhu) dijo: "Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) me presentó un Miswaak del árbol de Peelo, y él (Sallallahu alayhi wasallam) dijo: 'Use el Miswaak del Árbol de peelo'".

Ibn Masood (Radiallahu anhu) dijo: "Siempre mantuve un stock de Peelo Miswaaks para Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam)".

En el Kitaab, Mawaahib, se afirma que los Compañeros del Imam Shaafi (Rahmatullah alayh) han registrado un consenso de opinión entre ellos sobre el hecho de que el uso del Peelo Miswaak es Mustahab (es decir, una práctica islámica que lleva mucho Sawaab (Recompensa) si se confirma, y en caso de no cumpliéndolo no se impondrá ningún castigo).

Miswak Del Olivo

Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) también ha hablado muy bien de los Miswak de este árbol. El siguiente Hadith resalta la importancia del Miswak del olivo:

"Usa el Miswaak del olivo. Es el Miswaak de un Mubarak (auspicioso o gracioso) árbol. Purifica y hace la boca sana. Eso elimina el color amarillento de los dientes. Es mi (es decir, el Miswaak de Rasulullah)

y los Miswak de los Ambiya (Profetas) que vinieron antes que yo ".
(MUNTAKHAB)

Miswak Del Arbol De Bitam

En otro Hadith se afirma que, en ausencia del árbol de peelo, el árbol olivo se debe usar , y en ausencia del Olivo Miswaak, el Miswaak del árbol Bitam Se debe usar . (MUNTAKHAB)

Miswaak De Un Arbol Amargo

Si ninguno de los tres tipos de Miswaak mencionados anteriormente está disponible, se debe usar un Miswak de cualquier árbol amargo. (KUHASTANI)

ثم المستحب ان يكون السواك من شجرة مرة لزيادة ازالة تغير الفم (كبيرى)

"... A partir de entonces es Mustahab usar un Miswak de un árbol amargo porque el Miswak de un árbol amargo elimina el olor de la boca en mayor medida".
(KABIRI)

En Alamgiri se afirma que el Miswaak de un árbol amargo hace que la boca sea sana, fortalece los dientes y las encías.

Miswak Del Nogal

Miswak del árbol de nogal se ha recomendado en el Kitaab, TAISE.

Niyyat o Intención De Usar El Miswak

"Niyyat de usar el Miswak debe hacerse antes de su uso".

(SHARE MINHAAJ) También se debe recitar la siguiente dua, al momento de usar el Miswak:

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ فَمِيْ وَنَوِّرْ قَلْبِيْ وَطَهِّرْ بَدَنِيْ وَحَرِّمْ جَسَدِيْ عَلَى النَّارِ (البنائية)

"Oh Allah, purifica mi boca: ilumina mi corazón: purifica mi cuerpo: y haz que mi cuerpo sea ilegal para el fuego". (BUNAYAH))

Aadaab de The Miswak

- (1) El Miswaak debe ser una ramita recta, sin asperezas.
- (2) El Miswaak debe estar limpio.

- (3) El Miswak no debe ser demasiado duro ni demasiado blando.
- (4) El Miswak no debe usarse mientras uno está acostado.
- (5) El nuevo Miswaak debe tener aproximadamente 8 pulgadas (un palmo) de longitud.
- (6) El Miswak debe ser el grosor del dedo índice.
- (7) Antes de usar el Miswak, debe lavarse.
- (8) Después de su uso, también debe lavarse.
- (9) El Miswaak no debe ser chupado.
- (10) El Miswaak debe colocarse verticalmente cuando no esté en uso. No debe arrojarse al suelo.
- (11) Si el Miswaak está seco, debe humedecerse con agua antes de su uso. Este es Mustahab. Es preferible humedecerlo con agua de rosas.
- (12) El Miswaak no debe usarse en el baño.
- (13) El Miswaak debe usarse al menos tres veces (cepillarse tres veces) para cada sección de la boca, p. cepille la capa superior de los dientes tres veces, luego la capa inferior tres veces, etc.
- (14) El Miswaak no debe usarse en ambos extremos.
- (15) El Miswaak no debe tomarse de un árbol desconocido, ya que puede ser venenoso.

Ventajas y Beneficios Del Miswak

(1) Elimina el mal olor y mejora el sentido del gusto.

Allamah Ibn Daqiq (Rahmatullah alayh) dice:

"La sabiduría subyacente al uso del Miswaak después de levantarse del sueño es que Durante el sueño, los vapores malos se elevan desde el estómago hacia la boca. Esto Causa mal olor en la boca, así como un cambio en el sentido del gusto. Utilizar el Miswaak elimina el mal olor y rectifica el cambio que ocurrió en el sabor ". (NALE WA TA'LEEQ)

(2) Agudiza la memoria

عن عليّ قال السواك يزيد في الحفظ

Hadhrat Ali (Radiallahu anhu) dijo que "Miswaak agudiza la memoria".

(3) Agudiza la inteligencia

اربعة يزيد في العقل : ترك الفضول من الكلام ومجالسة الصالحين ومجالسة العلماء (طب

نبوي)

"Cuatro cosas aumentan la inteligencia:

- (i) Evitar conversaciones sin sentido
 - (ii) Uso del Miswak
 - (iii) Sentado en compañía de los piadosos, y
 - (iv) Sentado en compañía de los Ulama.
- (TIBBE NABAWI)

(4) Elimina el limo

عن عليّ قال . . . ويذهب البلغم

Hadhrat Ali (Radiallahu anhu) dijo que "Miswaak elimina el limo". (IHYA UL ULOOM)

(5) Una cura para la enfermedad

عن عائشة السواك شفاء من كل داء الا السام (اخرجه الديلمي في الفردوس)

Hadhrat Aisha (Radiallahu anha) dijo que "Miswaak (su uso constante) es una cura para todas las enfermedades, excepto la muerte". (INFORMADO POR DAILAMI EN FIRDAUS)

- (6) Miswaak crea fragancia en la boca.
- (7) Miswaak fortalece las encías.
- (8) Miswaak previene la caries dental.
- (9) Miswaak evita un mayor aumento de la caries que ya se ha establecido en los dientes.
- (10) Miswaak es una cura para los dolores de cabeza.
- (11) Miswaak ayuda a eliminar el dolor de muelas.
- (12) Miswaak crea brillo (Noor) en la cara de quien lo usa continuamente.
- (13) Miswaak hace que los dientes brillen..

- (14) Miswaak elimina el color amarillento de los dientes.
- (15) Miswaak fortalece la vista.
- (16) Miswaak es beneficioso para la salud de todo el cuerpo.
- (17) Miswaak ayuda en el proceso de digestión.
- (18) Miswaak es una cura para cierta enfermedad bucal conocida como Qilaa " Esto se afirma en Hujjatul Baaleghah.
- (19) Miswaak aclara la voz. Esto se afirma en Tibbe Nabawi.
- (21) Miswaak facilita el apetito (Tibbe Nabawi).
- (22) Miswaak aumenta la elocuencia del discurso de uno.

عن أبي هريرة السواك يزيد الرجل فصاحة (الجامع)

Abu Hurairah (Radiallahu anhu) dijo que "Miswaak aumenta la elocuencia de una persona". (AL-JAAMI ')

- (23) Miswaak (es decir, su uso constante) será un factor para aliviar los dolores de la muerte. El uso continuo del Miswaak hace que sea fácil para el Rooh (Alma) alejarse del cuerpo cuando llegue el momento señalado. (SHARHUS SUDOOR)
- (24) Miswaak aumenta el Sawaab de Salaat de setenta veces a cuatrocientas veces. (Hadith)
- (25) Miswaak es un factor que ganará rangos más altos en Jannat para quien lo use.
- (26) Los Ángeles cantan las alabanzas de quien usa el Miswaak.
- (27) El uso del Miswaak desagrada a Shaitaan.
- (28) El uso de Miswaak agracia a uno con la compañía de los Ángeles.
- (29) Y, el mayor beneficio de usar el Miswaak es la obtención del placer de Allah Ta'ala.

Sustitutos de The Miswak

(1) Los dedos

En el caso de la no disponibilidad del Miswaak, se deben usar los dedos para limpiar los dientes. Este método servirá el propósito del Miswaak en lo que respecta al Sawaab, es decir, si un Miswaak no está disponible, el Sawaab

(recompensa) del Miswak se realizará utilizando los dedos como sustituto, siempre que se haga Niyyat (intención) de Miswak cuando los dedos se usen para este propósito.

التشويص بالمسبحة والابهام سواك (محيط)

"Frotar los dientes con el dedo índice y el pulgar es Miswaak". (MUHEET)

Hadhrat Amr Bin Auf Muzni (Rahmatullah alayh) afirma que los dedos podrían usarse como un sustituto adecuado en caso de ausencia del Miswaak.

قال الطحاوي يترتب الثواب الموعود عند فقده لا عند وجوده

"El Imam Tahaawi (Rahmatullah alayh) dice: 'La Recompensa prometida (de usar el Miswaak) se obtendrá en caso de no disponibilidad del Miswaak, y no en el caso de su disponibilidad'".

En otras palabras, si hay un Miswaak disponible y usted puede usarlo, entonces el Sawaab no se realizará utilizando un sustituto.

(2) tela

Una pieza de tela gruesa también se puede utilizar en caso de no disponibilidad de un Miswaak. Aquellos que no tienen dientes, deben usar los dedos o un paño como sustitutos del Miswaak, y obtendrán el Sawaab. Pero debería hacerse Niyyat del Miswaak.

وفضله يحصل ولو كان الاستيالك بالاصبع او خرقة مشنة عند فقده

(شرنبلاني)

"Y, la importancia del Miswaak se obtendrá aunque se use el dedo o un paño en caso de no disponibilidad del Miswaak".

(SHURAMBALI)

(3) cepillo de dientes

Si el cepillo de dientes está hecho de cerdas (pelo de cerdo), no se permite su uso. Si no se utilizan cerdas, se permite el uso del cepillo de dientes. sin embargo, el

el cepillo de dientes no servirá como sustituto en el caso del Miswaak- ser disponible. Si hay disponible un Miswaak, la recompensa no se realizará utilizando el cepillo de dientes. Lo mismo se aplica al polvo de dientes o cualquier otro medio de limpieza de los dientes. Debe recordarse aquí que durante el tiempo de nuestro Nabi (Sallallahu alayhi wasallam), p.ej. existía polvo de dientes, etc., pero nuestro Nabi nunca los equiparó con el Miswaak. Por lo tanto, el argumento del modernista de que el cepillo de dientes hoy toma el lugar del Miswaak es falaz y un buen ejemplo de la actitud de disculpa adoptada por los musulmanes modernos de hoy.

Mal Olor

El olor a cigarrillos, cigarros y tabaco es ofensivo tanto para Musallees como para Malaa-ikah (Ángeles). En la medida de lo posible, se debe evitar fumar antes de ir al Musjid. Sin embargo, si uno ha fumado, lávese bien la boca antes de entrar a la Musjid.

GHUSL

GHUSL es el método islámico de lavar el cuerpo para obtener purificación de "Hadathe akbar" o "mayor impureza".

HADATHE AKBAR

Hadathe Akbar es causado por los siguientes actos:

- (1) Descarga de mani (semen) acompañado de lujuria sexual, ya sea descargue mientras duerme o está despierto.
- (2) Relaciones sexuales.
- (3) Haidh (menstruación).
- (4) Nifaas (secreción de sangre después del parto).

Si alguno de los actos anteriores resulta, uno estará en el estado de Janaabat. La purificación se obtiene de Janaabat solo por medio de Ghusl.

Ahkaam De Hadathe Akbar

Durante el estado de hadathe akbar o Janaabat, las siguientes cosas están prohibidas:

- (1) Salaat.
- (2) Tocar el Corán Shareef.
- (3) Recitar el Corán Shareef incluso sin tocarlo.
- (4) Para entrar a un Musjid.
- (5) Para hacer Tawaf del Ka'bah Shareef,
- (6) En el estado de hadathe akbar causado por haidh y nifaas, las relaciones sexuales no están permitidas. (Esta prohibición se explica completamente en la sección lidiando con haidh).
- (7) No está permitido quitar, cortar o romper las uñas o el cabello de ninguna parte del cuerpo durante el estado de hadathe akbar o Janaabat.

Cómo Hacer Ghusl

El siguiente es el método Sunnat de tomar Ghusl. Proceder con el Ghusl, paso a paso, como se enumera a continuación:

- (1) Primero lave ambas manos hasta las muñecas. Las manos no deben ser sumergidas en la cuenca de agua para lavar. El agua debe correr desde el grifo hasta las manos o vierte de un recipiente.
- (2) Lave las partes de istinja (las partes privadas y el área circundante). Esta debe lavarse si hay najaasat (impureza) o no.
- (3) Lave la parte del cuerpo donde haya alguna impureza.
- (4) Hacer un Wudhu completo ahora. Sin embargo, si Ghusl está siendo llevado a un lugar donde el agua se acumula alrededor de los pies, luego retrasa el lavado de los pies hasta el fin del ghisl.
- (5) Después de Wudhu, vierta agua tres veces sobre la cabeza.
- (6) Luego, vierta agua tres veces sobre el hombro derecho.
- (7) Luego, vierta agua tres veces sobre el hombro izquierdo. El agua debe ser vertida de tal manera que todo el cuerpo esté completamente empapado.
- (8) Si no se lavaron los pies en el momento de Wudhu, lávelos ahora. Mientras vierte el agua, frota bien sobre el cuerpo para asegurarte de que no quede ninguna mancha seca.

.....
: Un Wudhu perfecto te protege de Shaitaan. :
: — UMAR IBN KHATTAAB. :
:.....

Los Faraa-idh De Ghusl

El Ghusl tiene tres cosas que son Fardh (obligatorio) y se llaman Faraa-idh de Ghusl. Estos son:

- (1) Enjuagar bien la boca.
 - (2) Tomar agua por las fosas nasales hasta el límite de la parte blanda o carnosa de la nariz,
 - (3) Empapar todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, completamente.
- Si estos tres actos se descargan, el Ghusl se completa y uno se purifica.

El Sunnan de Ghusl

Los siguientes actos son los Sunnan de Ghusl:

- (1) Es Sunnat hacer Niyyat para Ghusl.
- (2) Primero lave ambas manos.
- (3) Luego lave las partes privadas.
- (4) Hacer Wudhu.
- (5) Vierta agua tres veces sobre la cabeza.
- (6) Vierta agua tres veces sobre el hombro derecho.
- (7) Vierta agua tres veces sobre el hombro izquierdo.

Uno obtiene mucho Sawaab mediante el cumplimiento de los actos Sunnat. El Sunnan, por lo tanto, no debe ser descuidado o dejado fuera innecesariamente. Sin embargo, el Ghusl seguirá siendo válido y completo si el Sunnan no ha sido echo. Se debe tener mucho cuidado de que no se pierda ningún acto de Fardh de Ghusl, porque entonces el Ghusl estará incompleto y no será válido.

Los Factores Makrooh de Ghusl

Los factores que son Makrooh en Wudhu también son Makrooh en Ghusl (consulte la sección que trata sobre Wudhu). Además de estos, los siguientes son factores de Makrooh de Ghusl:

- (1) Recitar dua durante Ghusl.
- (2) Frente a la Qiblah.
- (3) Hablando innecesariamente, mientras está desnudo.

Las Ocasiones de Ghusl

- (1) Haidh: Ghusl para la purificación de haidh es Fardh (obligatorio). (Ver sección sobre Haidh).
- (2) Nifaas: Ghusl para la purificación de nifaas es Fardh. (Ver sección sobre Haidh y Nifaas).
- (3) Relaciones sexuales: Ghusl para la purificación de la condición de Janaabat producida por las relaciones sexuales es Fardh, ya sea que haya eyaculación de mani (esperma) o no.
- (4) Ihtilaam: Ghusl para la purificación de la condición de Janaabat producido por ihtilaam es Fardh. Ihtilaam es la eyaculación de mani en sueño.
- (5) Juma ': Ghusl para la ocasión de Juma' (viernes) Salaat es Sunnat. La hora de este Ghusl es desde después de Fajr Salaat hasta el tiempo de Juma '.
- (6) Ambos Eids: Ghusl para las ocasiones de Eid es Sunnat.
- (7) Arafah: Ghusl para la ocasión del Día de Arafah es Sunnat para los Hujjaj (peregrinos). El tiempo para este Ghusl es después de Zawwaal.
- (8) Ihraam: Ghusl cuando se pone ihraam es Sunnat.
- (9) Conversión: Un kafir en el estado de hadathe akbar tomará Ghusl al aceptar el Islam. Este Ghusl es Waajib (obligatorio). Si él / ella no está en el estado de hadathe akbar, este Ghusl será Mustahab.
- (10) Mayyit: es Fardh Kifaayah darle Ghusl a los mayyit (los muertos).
N.B .: Fardh Kifaayah es un acto obligatorio que es responsabilidad colectiva de toda la comunidad. Si algunos miembros de la comunidad descargan el acto obligatorio, toda la comunidad queda eximida del deber. Si ningun miembro de la comunidad descarga el acto, toda la comunidad será colectivamente pecaminoso.
- (11) A los 15 años: al cumplir los quince años, si no hay signos de bulugh (madurez, por ejemplo, ihtilaam, haidh), es Mustahab tomar Ghusl.
- (12) Después de la inconsciencia y la locura: al pasar los estados de inconsciencia y locura, se debe tomar Ghusl. Este Ghusl es Mustahab.
- (13) Después de dar Ghusl al Mayyit: los que dieron Ghusl al Mayyit deberían ellos mismos tomar Ghusl. Este Ghusl es Mustahab.

- (14) Lailatul Baraat: Ghusl debe ser tomado en Lailatul Baraat - 15 noche de Sha'baan. Este Ghusl es Mustahab.
- (15) Lailatul Qadr: Ghusl es Mustahab en quien por la gracia de Allah Ta'ala descubrió la Noche de Qadr.
- (16) Entrada a Madinah Munawwarah: Ghusl es Mustahab al entrar a Madinah Munawwarah.
- (17) *A Muzdalifah*: Ghusl es Mustahab para quien se detiene en Muzdalifah durante el período de Hajj. El tiempo para este Ghusl es durante el tiempo Fajr del 10º Zil-hajj.
- (18) *Tawaaf Ziyaarah*: Ghusl es Mustahab por realizar Tawaf Ziyarah.
- (19) *Rami Jimaar*: Ghusl es Mustahab con motivo de arrojar el Jimaar(piedras) durante el Hajj.
- (20) Eclipse del Sol y la Luna: es Mustahab tomar Ghusl en las ocasiones del eclipse de sol y luna.
- (21) *Salaatul Istisqa'*: Es Mustahab tomar Ghusl para la ocasión de realizar Salatul Istisqa'.
- (22) Salatul Khauf y Salatul Hajat: es Mustahab tomar Ghusl para realizar Salaat en el momento del miedo y la necesidad.
- (23) Salaatul Taubah: Es Mustahab tomar Ghusl cuando se realiza Salaatul Taubah - buscando el perdón de Allah por los pecados cometidos.
- (24) Al regresar de un viaje: es Mustahab tomar Ghusl llegando a casa después de un viaje.
- (25) Tras la ejecución: es Mustahab para quien debe ser ejecutado, para tomar Ghusl antes de su ejecución.

Masaa-il Perteneciente a Ghusl

- (1) Es incorrecto enfrentar a la Qiblah mientras está involucrado en Ghusl.
- (2) Es inapropiado hablar mientras se toma Ghusl.
- (3) Date prisa para cubrir el cuerpo. Uno no debe demorarse en usar su ropa después de completar el Ghusl. La Sharia enfatiza tanto esto, que si los pies aún no se han lavado, entonces vestirse primero y luego lavar los pies.
- (4) No es apropiado recitar dua, kalimah, etc., durante Ghusl.
- (5) Si incluso un solo cabello permanece seco en Ghusl, el Ghusl no será válido.

- (6) Si después de Ghusl, uno recuerda que cierta parte no ha sido lavada, entonces esa parte ahora debería lavarse. No es necesario repetir el Ghusl.
Sin embargo, si la parte sin lavar no se lava, el Ghusl no es válido.
No es suficiente para simplemente frotar la mano húmeda sobre la parte sin lavar. El agua tiene que fluir sobre ella.
- (7) Si debido a alguna enfermedad o dolencia, el agua es dañina si se aplica al la cabeza, se permitirá dejar la cabeza seca y lavar el resto del cuerpo. Sin embargo, al curarse de la dolencia, es Wajib lavar la cabeza. No hay necesidad de renovar el Ghusl.
- (8) Los anillos, etc., se deben quitar durante Ghusl para permitir que el agua llegue a las partes cubiertas por estos objetos.
- (9) Si algo de harina, chicle, etc., se ha endurecido en las uñas o en otro lugar, Ghusl no será válido si no se eliminaron estas sustancias. Lo mismo se aplica a cutex, una sustancia que las mujeres modernas aplican a sus uñas
- ya que también evita que el agua llegue a las partes cubiertas por esto. Es esencial eliminarlos y hacer pasar agua sobre las partes que fueron cubiertas. Si después de Ghusl se da cuenta de que algo de chicle, etc., estaba atascado a las uñas, etc., retire la sustancia y lave el lugar. No es necesario renovar el Ghusl. Si esto se realizó solo después de haber realizado Salaat , después de eliminar la sustancia y lavar la parte, repita la Salaat.
- (10) No es necesario quitar la pomada de un corte o herida durante Ghusl. Echa agua sobre ella.
- (11) Cualquier partícula de comida atrapada entre los dientes debe eliminarse, el Ghusl no será válido ya que el espacio entre los dientes permanecerá seco.
- (12) Después de Ghusl, Wudhu no debe hacerse de nuevo ya que el Ghusl es suficiente.
- (13) Como se mencionó en otra parte, hoy en día se considera de moda para mujeres para mantener largas uñas de los dedos. La suciedad se acumula debajo de esas uñas largas y obstruye la humectación de las partes cubiertas por la suciedad. Además de que las uñas largas y la acumulación de suciedad son contrarias a la higiene islámica y a las reglas de Tahaarat, Wudhu y Ghusl no serán válidos si la suciedad es de una naturaleza, no porosa, que no permite que el agua se filtre.

DESMONTAJE DE UÑAS Y ELIMINACIÓN DE PELO NO DESEADO

Antes de bañarse es preferible cortar las uñas de los dedos de manos y pies y eliminar el pelo no deseado debajo de las axilas y debajo del ombligo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si uno está en un estado de Hadathe Akbar o Janaabat, entonces no está permitido quitar, cortar o romper las uñas o el pelo de cualquier parte del cuerpo. La eliminación del pelo no deseado debe ser atendido preferiblemente una vez a la semana. Si esto no es posible, entonces cada alternativa semana. Se debe tener cuidado de que no se deje por más de 40 días ya que esto es el límite. Más allá de 40 días, el descuidado será culpable de pecado.

No se bañe (ni haga Wudu) con agua calentada al sol, ya que causa lepra. - Hadith.

TAYAMMUM

TAYAMMUM es una forma de obtener Tahaarat (purificación) de los estados de impureza, ya sea que el estado impuro sea "Hadathe Asghar" o "Hadathe Akbar". Se permitirá recurrir a esta forma de purificación, es decir, Tayammum, en ausencia de agua o en caso de incapacidad de usar agua debido a una enfermedad o alguna otra causa.

Cómo hacer tayammum

(1) Forme un Niyyat para hacer Tayammum. Bastará con la intención de: "Estoy haciendo Tayammum con el propósito de obtener pureza".

(2) Luego golpee las palmas de ambas manos sobre arena pura (Taahir) y, después de soplar el exceso de polvo, frote ambas manos sobre toda la cara en el movimiento de lavado, asegurándose de que no quede ninguna parte de la cara.

(3) Ahora golpee ambas manos nuevamente sobre el suelo y, después de soplar el exceso de polvo, frote ambos brazos incluyendo los codos en el movimiento de lavado en la siguiente manera:

Después de colocar los cuatro dedos de la mano izquierda debajo de las puntas de los dedos de la derecha mano, tire de ellos hacia el codo (de la mano derecha). De la misma manera, comenzando desde el codo, frote sobre la parte interna de la mano derecha hasta de los dedos que terminan pasando la parte interna del pulgar izquierdo sobre la exterior porción del pulgar derecho.

Después de completar la mano derecha, haga exactamente lo mismo con la mano izquierda. A continuación, haga Khilaal de los dedos. En el caso de que alguien use un anillo, se debe quitar o rotar. También es Sunnat hacer Khilaal de la barba. El Tayammum ahora está completo.

Los Faraa-idh De Tayammum

Los siguientes son los Faraa-idh o factores obligatorios de Tayammum:

- (1) Niyyat o Intención.
- (2) Golpear las manos sobre la tierra dos veces como se describió.

Los factores que rompen Tayammum

- (1) Todos los actos que rompen a Wudhu romperán Tayammum
- (2) El avistamiento de agua siempre que uno tenga la capacidad de usar el agua.

Quién puede tomar Tayammum?

- (1) Un Musaafir (Viajero) que no puede encontrar agua en un radio de una Shar'i milla (1 1/8 millas inglesas).
- (2) Una persona (es decir, que no sea Musaafir) fuera de los límites de la ciudad, que no encuentra agua y su distancia de la ciudad es una Shar'i milla .
- (3) Una persona enferma que teme que si usa agua su enfermedad se deteriorará. El miedo aquí significa un "miedo" válido ocasionado por la experiencia pasada o la declaración de un médico musulmán que no es un Faasiq.
- (4) Un "junub" (uno que se encuentra en el estado de Janaabat) (incluso si uno es no-Musaafir) si tiene un temor válido de enfermarse si se baña con agua fría. Esto se aplica cuando no hay medios para calentar el agua.

Masaa-il Perteneciente a Tayammum

- (1) Está permitido hacer Tayammum en todas las sustancias que son de "tierra", p. arena de mar, tierra, arcilla, cal, etc.
- (2) Si el objeto es de "tierra", será permisible hacer Tayammum sobre él, incluso si no hay arena o polvo. Por ejemplo: una jarra de barro sin pintar, un ladrillo sin hornear, etc.

- (3) Es Mustahab retrasar el Salaat hasta el final del tiempo válido si uno tiene esperanza de obtener agua para hacer Wudhu.
- (4) Si la cantidad de agua disponible es suficiente para ejecutar los actos de Fardh de Wudhu, entonces Tayammum no será permitido.
- (6) Si el agua fría perjudica, pero el agua tibia no, no se permitirá hacer Tayammum si hay medios disponibles para calentar el agua.
- (7) Un Tayammum es suficiente para cualquier cantidad de Salaat. Por lo tanto, si un Tayammum no se ha roto, será suficiente realizar otro Salaat con el Tayammum anterior.
- (8) Si se vende agua y uno no tiene los medios para comprarla, entonces Tayammum será permisible.
- (9) Si después de realizar Salaat con Tayammum, uno descubre agua en los alrededores cercanos, entonces no hay necesidad de repetir el Salaat.
- (10) Uno requiere un Ghusl obligatorio, pero bañarse es dañino mientras que Wudhu no es. En tal caso, Tayammum se hará con el propósito de Ghusl. Si Este Tayammum se rompe más tarde por cualquier acto que anule a Wudhu, luego Wudhu debe hacerse para obtener la purificación del estado de "Hada the Asghar".
- (11) Después de golpear las manos en la "tierra", espolvoree para que la cara no quede sucia
- (12) No está permitido usar cenizas para hacer Tayammum.
- (13) Está permitido usar una piedra seca para Tayammum incluso si no tiene arena.
- (14) Si Tayammum fue creado para tocar el Corán Shareef, entonces este Tayammum no será válido para Salaat. Otro Tayammum tendrá que ser Hecho de nuevo. Sin embargo, si Tayammum se hizo con la intención de "Obtener pureza" o para "realizar Salaat", entonces este Tayammum será válido para Salaat además de tocar el Corán Shareef.
- (15) Hay agua disponible (para los Musaafir o los no Musaafir fuera de los límites de la ciudad) dentro de una milla de Shar'i, pero el tiempo es tan pequeño que si uno va a buscar el agua el tiempo de Salaat expirará. En este caso no se permitirá realizar Tayammum incluso si el Salaat se convierte en Qadhaa.
- (16) Si Tayammum fue hecho para Wudhu, entonces este Tayammum se romperá si se encuentra agua suficiente para hacer Wudhu. Del mismo modo, si el Tayammum fue el de Ghusl, se romperá si se encuentra agua suficiente para hacer Ghusl.

- (17) El Tayammum ocasionado por una enfermedad se romperá una vez que la enfermedad ya no exista.
- (18) Tayammum se hizo debido a la falta de disponibilidad de agua. A partir de entonces, una enfermedad que no permite Wudhu le llega . Durante esta enfermedad agua se hace disponible. El Tayammum que se hizo como resultado de la no disponibilidad de agua ahora se vuelve inválida. Un tayammum fresco tiene que hacerse
- (19) Si como resultado del hacer Wudhu, uno va a perder el Eid Salaat o el Janaazah Salaat, se permitirá hacer Tayammum y realizar estos Salaats.
- (20) Sin embargo, no está permitido realizar ningún otro Salaat con el Tayammum realizado para el propósito específico de Eid o Janaazah Salaat. (21) "Isti-aab" de las partes de Tayammum es obligatorio. "Isti-aab" significa "completar", "representar en su totalidad". Aquí significa que se debe frotar la superficie total de la cara, manos y brazos tal como se lava en Wudhu. Si alguna parte del área de Tayammum no se frota, el Tayammum no será válido.
- (22) Tayammum es igualmente efectivo para eliminar todos los estados de impurezas, ya sea de Hadath, Janaabat, Haidh o Nifaas.
- (23) Si hay una fuerte indicación de la presencia de agua en las cercanías, Tayammum no será permitido. Una búsqueda en tal caso, primero tendrá que hacerse por agua.

MASAH EN EL KHUFFAIN

"Khuf-fain" son un tipo especial de calcetines. "Masah" aquí significa pasar ligeramente la mano húmeda sobre la superficie superior del Khuf-fain. A lo largo de esta lección, el acto de pasar la mano húmeda sobre los "calcetines" se llamará "Masah Alal Khuffain".

En lugar de lavarse los pies durante Wudhu, Masah Alal Khuffain está permitido. En lugar de lavar los pies, Masah Alal Khuffain será suficiente.

El Tipo de Khuffain o Calcetines En Los Que Masah Es Legal

Está permitido hacer a Masah solo con calzados o calcetines Khuf-fain que cumplan los siguientes cuatro requisitos:

- (1) Los calcetines deben ser lo suficientemente fuertes como para poder caminar en ellos durante tres millas sin que se rompan los calcetines.
- (2) Los calcetines, si no están atados en la pata delantera, no deben resbalar. Los calcetines mantenidos en posición por elástico cosido en el material de los calcetines se considerarán atados.
- (3) El agua no debe poder filtrarse.
- (4) Los calcetines no deben ser transparentes o incluso semitransparentes. Si falta alguna de las cuatro condiciones, Masah con esos calcetines no será permisible.

Khuffain en el que se hace Masah generalmente está hecho de cuero. El tipo de calcetines (lana, nylon, etc.) generalmente usados hoy en día no es clasificado como "Khuffain". Por lo tanto, no está permitido hacer Masah en ellos. Si los calcetines están hechos de otro material que no sea cuero y se cumplen los cuatro requisitos mencionados anteriormente, Masah estará permitido en ellos.

Cuándo Ponerse El Khuffain

Para que el Masah Alal Khuffain sea válido, es esencial ponerse el Khuffain después de que se haya hecho un Wudhu completo. Si el Khuffain se ha puesto antes de que un Wudhu completo ha sido hecho, Masah sobre ellos no será permitido. En primer lugar, uno debe hacer un Wudhu completo, solo entonces se debe poner el Khuffain. Ahora, cuando Wudhu se rompa, será permisible hacer Masah Alal Khuffain sin lavar los pies cuando se hace Wudhu.

La Duración de Masah Alal Khuffain

Para un Muqem (uno que no es un viajero- Musaafir), Masah Alal Khuffain es válido por un período de 24 horas y para el Musaafir el período permitido es 72 horas.

El período de 24 horas o 72 horas se contará desde el momento en que Wudhu se rompe (es decir, el Wudhu después del cual se pusieron los Khuffain) y no desde el

tiempo que se pusieron los Khuffain. Por ejemplo, un Muqem hace Wudhu a las 6pm. y después de completar su Wudhu se pone Khuffain. A las 8 pm. su Wudhu se rompe. Se contarán veinticuatro horas a partir de las 8 p.m. Por lo tanto, lo hará permisible para hacer Masah Alal Khuffain cada vez que rompe el Wudhu hasta las 8 p.m. el día siguiente.

Al expirar las 24 horas, Masah Alal Khuffain ya no será válido. Cuando el período (24 horas para el Muqem y 72 horas para el Musaafir) expira, el Khuffain se debe quitar y lavar los pies. No es necesario renovar el Wudhu.

Cómo Hacer El Masah

El método de Masah Alal Khuffain es el siguiente:

Pase los dedos de ambas manos al mismo tiempo (mano derecha en el pie derecho, mano izquierda en el pie izquierdo) en la superficie superior del Khuffain comenzando desde los dedos de los pies y terminando (el Masah) en la pata delantera (justo por encima del tobillo) El Masah debe hacerse solo una vez en cada calcetín.

Si el dorso de la mano se usó para hacer la Masah, será válido. Sin embargo, uno no debe apartarse innecesariamente del método correcto de Sunnat. No está permitido hacer a Masah a un lado o debajo de la superficie del Khuffain. Es Fardh hacer Masah en cada calcetín en la medida de tres dedos completos, es decir, el área de superficie completa de tres dedos debe extraerse de los dedos de los pies a la pata delantera.

Los Factores Que Anulan (Rompen) Masah Alal Khuffain

Los siguientes actos anularán la Masah que se hizo

en el Khuffain:

- (1) Todas las cosas que anulan a Wudhu.
- (2) Remoción del Khuff (calcetín).
- (3) La expiración del período, es decir, 24 horas para el Muqem y 72 el Musaafir. Si solo se quitó un calcetín, entonces, también es Waajib quitar el otro y lavar ambos pies.

Incluso si solo la pata delantera está expuesta al bajar el Khuff, se considerará como si se hubiera quitado todo el calcetín. Entonces será obligatorio Quitarse el Khuffain y lavar ambos pies.

Masaail Perteneciente a Masah Alal Khuffain

- (1) No está permitido hacer Masah en un Khuff que está roto en la medida que un área en el pie igual al tamaño de los tres dedos más pequeños es expuesto. Está permitido hacer a Masah en el calcetín si se rasga menos que esto.
- (2) Si la costura del Khuff se suelta, pero al caminar, el pie no esta expuesto, Masah en tal Khuffain será válido.
- (3) Si un Muqem que ha hecho Masah Alal Khuffain realiza un viaje antes del el período de 24 horas ha expirado, entonces su Masah puede extenderse a 72 horas Su Masah ahora será válida por 72 horas.
- (4) Si un Musaafir que ha hecho Masah Alal Khuffain regresa a su ciudad natal entonces su Masah será válido por solo 24 horas.
- (5) Está permitido hacer a Masah con calcetines de lana ordinarios, etc., que han sido cubiertos con cuero.
- (6) Si Ghusl se vuelve obligatorio, Masah Alal Khuffain no será permitido incluso si el período válido aún no ha expirado. El Khuffain debe retirarse cuando se toma el Ghusl y se lavan los pies.
- (7) Si después de hacer Masah Alal Khuffain uno pone un pie en un charco de agua y el agua ingresa al Khuff mojando más de la mitad del pie, Masah será anulado. Ambos Khuffain deben ser removidos y los pies lavados

MASAA-IL QUE PERTENECE AL INODORO

- (1) Antes de entrar al baño, recite la siguiente dua:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

BISMILLAH! ALLAHUMMA INNEE A-OOTHUBIKA MINAL-KHUBU-
THI WAL-KHABAA-ITH.

En el nombre de Alláh.

¡Oh Allah! Busco refugio contigo de malvados genios masculinos y femeninos.

N.B. : La recitación debe hacerse fuera del baño.

(2) No entre al baño con la cabeza descubierta. (3) No lleves al baño ningún papel, brazaletes, etc., en el que esté escrito o grabado el nombre de Allah o algún verso o hadiz del Corán. Una taweez envuelta o cosida de forma segura es una excepción. Está permitido entrar con tal ta'weez.

(4) Si uno estornuda dentro del inodoro, no debe pronunciar

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

ALHAMDULILLAH

Sin embargo, uno puede decir

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

ALHAMDULILLAH

en la mente, es decir, sin movimiento de lengua o labio.

(5) No escupir en el baño.

(6) No está permitido leer dentro del inodoro. Muchos musulmanes occidentalizados tienen la costumbre de leer el periódico o alguna revista dentro del baño.

(7) No fume dentro del inodoro.

(8) Al entrar al baño, hágalo con el pie izquierdo.

(9) Al salir, hágalo con el pie derecho.

(10) Al salir del baño, recite la siguiente dua:

عُفِّرْ اَنْتَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذْيَ وَعَاقَانِيْ

GHUF-RAA-NAKA AL-HAMDU-LILLA — HILLATHI ATH-HABA AN-NIL-ATHA WA-AAFAANI.

¡Oh Allah! Busco tu perdón. Toda alabanza a ti que me ha eliminado las sustancias nocivas y me ha protegido.

(11) No hable mientras está dentro del baño a menos que se vuelva esencial.

(12) No está permitido pararse mientras orina.

(13) No está permitido enfrentar a la Qiblah mientras se alivia ni tampoco está permitido tener la espalda hacia la Qiblah en esta ocasión. Esto se aplica también a los niños pequeños.

Istinja

El acto de purificarse de las impurezas excretadas a través de las partes privadas traseras y frontales se llama Istinja.

Al efectuar Istinja, es mejor usar primero trozos de tierra seca. Tales bultos tienden a absorber la humedad y son eficaces para limpiar el najaasat de las heces y para absorber gotas de orina. Por lo tanto, donde sea posible y disponible, tal suelo se debe usar.

Después de haber usado los grumos de tierra, se debe lavar la área con agua.

En ausencia de grumos de tierra, también se podría usar papel higiénico, pero esto debe ser seguido con purificación de agua.

No está permitido usar periódicos, papeles de escribir u otros objetos de honor y respeto

IMPORTANCIA DE LA PURIFICACIÓN CORPORAL

Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán:

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ . فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا .
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ .

"En verdad, es más apropiado que te pares en el Musjid erigido en el fundamento de Takwaa (piedad y temor de Allah) desde el primer día. En eso (es decir, los Musjid erigidos sobre la Fundación de Takwaa) son hombres que aman purificarse Y Alláh ama a los que se purifican a sí mismos ".

(QUR'AAN)

Ibn Abbaas (Radiallahu anhu) y Dhh-haaq (Radiallahu anhu) dicen que el Musjid erigido sobre la base de Takwaa mencionado en este verso del Corán es Musjide Qubaa. El Imam Tirmizi (Rahmatullah alayh) y Abu Dawood (Rahmatullah alayh) narran sobre la autoridad de Abu Hurairah (Radiallahu anhu) que el verso,

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا

"En él (Musjid de Takwaa) hay hombres que aman purificarse" fue revelado en alabanza a la gente de la ciudad de Qubaa que frecuentaba el Musjid de Qubaa al que se refiere este Aayat. En este verso del sagrado Qur'aan Allah Ta'ala habla muy bien de las personas que fueron adoradores en Musjide Qubaa, y la razón por la cual Allah Ta'ala alabó a estos hombres era su costumbre y práctica de purificarse a fondo con agua después de responder al llamado de la naturaleza. Por lo tanto, Allah Ta'ala dice:

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا

"En este Musjid hay hombres a los que les encanta purificarse". Los libros de Tafseer de el Sagrado Corán explica muy claramente lo que realmente significa "purificar sí mismos.""

أَهْلُ قُبَاءٍ وَكَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ (كذا في تفسير روح المعاني)

". . .la gente de Qubaa "tenía la costumbre de hacer Istinja con agua". (TAFSEER ROOHUL MA'ANI)
(N.B. : Istinja significa purificarse de las impurezas de la orina y las heces).

Allah Ta'ala habla en términos brillantes de la gente de Musjidut-Takwaa de la ciudad de Qubaa porque usaron agua en el baño para purificarse. Este acto de purificación en la forma de la gente de Qubaa '(es decir, Istinja con agua) es tan amado por Allah Ta'ala que Él, en Su Sabiduría Divina, vio que era necesario mencionarlo en el Sagrado Corán y alabar en Los términos más altos los hombres que hacen Istinja con agua. Así dice:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

"Y, Alláh ama a los que se purifican".

Hay muchas prácticas importantes y grandiosas de la Shariah como circuncisión, la manera de hacer el Salaat, etc., que hace Allah Ta'ala

no menciono en el Corán. Pero Allah Ta'ala afirma la necesidad de purificación: para purificarse con agua, en el Corán. Allah Ta'ala declara la belleza y la importancia de hacer Istinja con agua en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán ha explicado que la práctica de Istinja con agua es un factor para procurar la alabanza de Allah:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهَرُوا

"En él (Musjidu-Takwaa de Qubaa ') hay hombres a quienes les encanta purificarse". (QUR'AAN)

El Sagrado Corán ha explicado que la práctica de Istinja con agua es un factor para obtener el Amor de Allah:

وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ

"Y, Alláh ama a los que se purifican".

¿Qué mayor felicidad y éxito que el amor de Alláh puede esperar un musulmán? No importa que trivial y sin importancia sea esta práctica de hacer Istinja con agua puede parecer a los musulmanes occidentalizados, debemos recordar que Allah Ta'ala, Él mismo alaba esta práctica en Su libro, el glorioso Corán. Y quien es el Musulmán que puede negar la grandeza y la importancia del Libro de Allah? Cuando se reveló este versículo (citado anteriormente), Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) se dirigió al Ansaar y dijo:

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ فَمَا طُهِرْتُمْ

"¡Oh reunión de Ansaar! En verdad, Allah Ta'ala ha elogiado altamente (su) método de purificación. ¿Cuál es, entonces, tu método de purificación?

El Ansaar respondió:

نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ

"Realizamos Wudu para Salat y hacemos Ghusl (baño completo para obtener pureza) de Janabat".

El Mensajero de Allah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo:

فَهَلْ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُ

"¿Hay algo más (que haces) además de esto?"

los Ansaar respondieron:

لَا غَيْرَ إِنَّ أَحَدَنَا إِذَا خَرَجَ إِلَى الْغَائِطِ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ

"Nada, pero, si alguno de nosotros visita el baño, le encanta hacer Istinja con agua".

Dijo Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam):

هُوَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمْ

"Eso es todo (es decir, la razón por la que Allah los alaba). Por lo tanto, mantenganse firme en esta práctica (de hacer istinja con agua)

فقد اخرج احمد و ابن خزيمة والطبراني وابن مردويه و الحاكم عن عويم بن ساعدة
الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم في مسجد قباء فقال ان الله تعالى قد احسن
عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به فذكروا انهم
كانوا يغسلون اديبارهم من الغائط

"Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah, Tibrani Ibn Murdawayah y Haakim narra bajo la autoridad de Uwain Bin Saaidah Ansaari (Radiallahu anhu): Nabi (Sallallahu alayhi wasallam) se acercó a la gente de Musjid Qubaa "y dijo: 'En verdad, Allah Ta'ala ha elogiado brillantemente (su) método de purificación (ustedes mismos) en el verso perteneciente a su Musjid. ¿Cuál es este método por

medios de los que se purifican ustedes mismos? ". Ellos respondieron que lavan su adbaar después de aliviarse".

(N.B. : Adbaar significa la parte privada posterior).

El lector ahora se dará cuenta de la esencialidad de la práctica de purificar con agua (Istinja con agua). Es un factor y una práctica que lo acerca a Allah Ta'ala. Allah Ta'ala derrama alabanzas y amor sobre aquellos que mantienen esta práctica islámica de hacer Istinja con agua. Tahaarat - Purificación - es una condición para la validez de nuestro badat. Pero, de hecho, es triste notar que los musulmanes han sido víctimas de las costumbres no islámicas y las formas de Kuffaar para tal punto que no pueden purificarse en el método Islamico de purificación: el método amado por Allah, el método alabado en El Sagrado Corán. Es la tendencia actual: se considera de moda y moderno para tener inodoros occidentales de alto nivel antihigiénicos que propagan enfermedades. Los occidentales Kuffaar ahora, después de tratar, se dieron cuenta de la inmundicia y la enfermedad: la impureza del inodoro alto. Por esta razón vemos que en Europa, los europeos (a quien los musulmanes occidentalizados están imitando) instalando sartenes en cuclillas (es decir, el plano inodoros denominados inodoros orientales) por mil, sin embargo, los musulmanes occidentales quien han rechazado las prácticas islámicas de ganar pureza y están imitando los impuros Kuffaar, que son los principales agentes de propagación de enfermedades a través de sus impurezas y hábitos impuros y costumbres antihigiénicas. Allah Ta'ala tiene calificado los Kuffaar como najas (es decir, suciedad). Son realizaciones y símbolos de inmundicia e impureza, por eso Allah Ta'ala dice:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"En verdad, los Mushrikeen son impuros".

La impureza de kufr y las impurezas materiales y físicas de sus cuerpos: inmundicia amontonada sobre inmundicia: se han ganado para ellos el epíteto de NAJAS. A pesar de este hecho irrefutable, los musulmanes (musulmanes occidentalizados) lo consideran honorable imitar las formas y prácticas de aquellos que han sido denigrados por Allah Ta'ala. Nuestra forma de vida es Islam, y, Islam nos ha dado un código de vida completo y perfecto - correcto hasta el método de limpiarnos en el baño, un método que Los musulmanes "modernos" pueden considerar triviales y sin importancia, pero que Allah Ta'ala y su Rasool (Sallallahu alayhi wasallam) consideran muy importante. En

Los Ojos de Allah es una práctica sobre la cual Allah Ta'ala declara en el Sagrado Corán:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ

"Y Alláh ama a los que se purifican a sí mismos".

EL MA'Zoor

Ahkaam (Leyes) Del Ma'zoor

Una persona que, debido a alguna enfermedad, etc., permanece continuamente en el estado de impureza, no puede permanecer en el estado de Tahaarat (pureza) el tiempo suficiente para realizar Salaat, se llama Ma'zoor. Una vez que una persona califica como Ma'zoor, tiene que realizar Salaat incluso en el estado de "impureza". Debido a su condición de impotencia, se le exime del estado normal de pureza. Ma'zoor significa una persona "excusada".

¿Cuándo Se Convierte Uno En Un Mazoor?

Uno se convertirá en un Ma'zoor solo si el estado de impureza inicialmente dura una duración completa del tiempo de Salaat. Si durante todo este tiempo, sangre u orina, etc., fluyó o goteó continuamente, lo que no le permite a uno hacer Wudhu y realizar el Fardh Salaat con Tahaarat (pureza), entonces uno será conocido como Ma'zoor y Ahkaam de el Ma'zoor será aplicable.

El momento en que la causa de la impureza continua (por ejemplo, herida de la cual la sangre fluye; goteo de orina, etc.) desarrolla, no se tomará en consideración para determinar si una persona se ha convertido en un Mazoor. El tiempo se calculará a partir del tiempo de Salaat inmediatamente después del Salaat tiempo en que se sostuvo la herida, etc.

Ejemplo: Durante el tiempo de Zuhr, uno sufrió una lesión que causó sangrado. El sangrado fue continuo. Ahora habrá que esperar hasta que se acerque el final del tiempo de Zuhr, es decir, hasta que quede tanto tiempo que se pueda realizar el Faraaidh de Wudhu y cuatro rakaats Fardh Salaat. Cuando queda mucho tiempo antes del final del tiempo de Zuhr, entonces haz Wudhu incluso mientras continúa el sangrado y realiza los cuatro rakaats Fardh de Zuhr.

Sin embargo, uno no se ha convertido en un Ma'zoor hasta que la duración de un Salaat completo no haya pasado.

Ahora, si el sangrado continúa durante todo el tiempo de Asr que sigue inmediatamente después del final del tiempo de Zuhr en que comenzó el sangrado, uno lo hará ser conocido como Ma'zoor.

Si durante este tiempo de Asr (es decir, el tiempo de Asr que siguió inmediatamente al tiempo de Zuhr en el que comenzó el sangrado), el sangrado se detuvo el tiempo suficiente para permitir que uno haga Wudhu (es decir, solo el Faraa-idh de Wudhu) y el Fardh Salaat, entonces uno No será un Ma'zoor.

Si, después de haberse calificado como Ma'zoor, el sangrado se detiene por un período de tiempo prolongado, pero no se detiene por completo durante un tiempo de Salaat, y luego se reanuda, uno seguirá siendo considerado como Ma'zoor. En el ejemplo dado anteriormente, uno se convirtió en un Ma'zoor al final del tiempo de Asr. Durante el tiempo de Maghrib, el sangrado cesó por un tiempo y luego se reanudó. Este cese de sangrado no se tendrá en cuenta. Uno seguirá siendo un Ma'zoor.

Después de calificar como Ma'zoor, uno seguirá siendo Ma'zoor mientras el sangrado, etc., no se detiene por un tiempo completo de Salaat. Al convertirse en un Ma'zoor, no es necesario que el sangrado sea continuo en los siguientes tiempos de Salaat. En los tiempos posteriores de Salaat, será suficiente si el sangrado fue por un momento para que uno continúe siendo considerado un Ma'zoor.

El Tahaarat de Ma'zoor

Un Ma'zoor tomará Wudhu por cada Fardh Salaat. Cuando es hora de realizar Salaat, se debe hacer Wudhu.

El Wudhu de un Ma'zoor sigue siendo válido durante el tiempo de Salaat. Ejemplo: Durante el tiempo de Asr, un Ma'zoor hizo un Wudhu para realizar Asr Salaat. Este Wudhu seguirá siendo válido durante toda la duración de Asr. Cuando expire el tiempo de Asr, el Wudhu se volverá nulo.

Todos los Nawaqidhe Wudhu (factores que rompen a Wudhu) además del factor responsable de hacer de uno un Ma'zoor, anularán el Wudhu de un Ma'zoor. Ejemplo: una persona se convirtió en un Ma'zoor como resultado del sangrado continuo de una herida en particular. Esta persona hizo Wudhu para Salaat, pero antes de realizar Salaat, sangraba por otra herida o tenía que responder la llamada de la naturaleza.

Estos otros actos ahora romperán el Wudhu de Ma'zoor's, aunque el sangrado de la herida en particular no lo hará.

Wudhu hecho por un Ma'zoor se volverá nulo después del amanecer. Si el Ma'zoor desea realizar un Salaat después del amanecer, Wudhu nuevamente tendrá que hacerse. El Wudhu de Ma'zoor tomado después del amanecer seguirá siendo válido para Zuhr Salaat. Este Wudhu tomado después del amanecer terminará solo con la expiración del tiempo de Zuhr.

El Ma'zoor puede realizar cualquier tipo de Salaat con su Wudhu, ya sea Fardh, Sunnat, Witr o Nafl.

El Ma'zoor puede tocar el Corán Shareef con su Wudhu.

La Ropa y El Cuerpo del Ma'zoor Ensuciados Por Sangrado, etc.

Las siguientes dos reglas se aplicarán al cuerpo y las prendas sucias del Ma'zoor:

- (a) Si las prendas sucias, sucias por el sangrado, la orina, etc., se lavan, pero se ensucia de nuevo antes de que se pueda completar el Salaat, entonces no es obligatorio lavarlo. Salaat podría realizarse con prendas tal sucias.
- (b) Sin embargo, si las prendas o el cuerpo no se ensucian tan rápidamente, y uno puede realizar y completar el Salaat con prendas y cuerpo de taahir (puro), entonces será Waajib lavar las partes sucias cuando el najaasat (impureza) se vuelve más grande que el tamaño de un dirham (el tamaño del dirham es el área del hueco en la palma de la mano).

Imaamat de Un Ma'zoor

No está permitido que un Ma'zoor se convierta en el Imaam de un jamaat (congregación) si todos o algunos de los Muqtadis (congregantes) no son Ma'zoor. Está permitido que un Ma'zoor sea el Imaam si todos los Muqtadis también son Ma'zoor.

Faaqidut - Tuhurain

Una persona que no puede tomar Wudhu ni Tayammum se describe como Faaqidut-Tuhurain. Una persona que no tiene los medios ni la capacidad de obtener Tahaarat (purificación) por medio de Wudhu o Tayammum no tiene permitido realizar Salaat. En tal caso, Salaat tendrá que hacerse Qadhaa quando Alcance la pureza.

Haidh

Haidh es el período mensual de menstruación femenino.

El Período De Haidh

El período mínimo de Haidh es de 72 horas, es decir, 3 días y 3 noches.

El período máximo es de 10 días y 10 noches.

La sangre que fluye por menos de 3 días o más de 10 días no es Haidh, sino que se conoce como Istihaadhah. (Istihaadhah se explicará más tarde, Insha 'Allah). Haidh no ocurre antes de los nueve años ni después de los cincuenta y cinco años. La sangre que fluye antes de los nueve años o después de cincuenta y cinco años se conoce como Istihaadhah.

El Ahkaam (órdenes judiciales) de Haidh

A. Durante el estado de Haidh se prohíbe lo siguiente:

(1) Salaat:

No está permitido realizar Salaat mientras dure la menstruación. Salaat perdido como resultado de Haidh es totalmente maa'f (renunciado). Qadhaa de estos Salaat no se ofrece.

(20) Ayuno:

El ayuno durante Haidh está prohibido. Los ayunos perdidos como resultado de Haidh deben cumplirse después de alcanzar la pureza de Haidh.

(3) Relaciones sexuales:

Durante el estado de Haidh no está permitido que el esposo mire la parte del cuerpo de la esposa desde el ombligo hasta las rodillas.

(4) Tocar o recitar el Corán:

No está permitido tocar o incluso recitar el Corán Shareef. Sin embargo, está permitido tocar el Corán si está encerrado en una envoltura o tela. Si la tela está cosida o unida a la cubierta, tocar no será permitido. No está permitido durante el estado de Haidh para tocar incluso un objeto en el que un verso de la Corán Shareef está escrito o grabado, p. papel, bandeja, ta'weez tarjeta postal, etc. Si tales objetos están encerrados en una cubierta, tocando será permisible

(5) Para entrar en la mezquita.

(6) Para hacer tawaf del Kaaba Shareef.

B. Si Haidh se detiene antes de diez días, las relaciones sexuales serán permitidas solo después de que Ghusl haya sido tomado o después de que haya transcurrido un tiempo completo de Salaat. Si Haidh se detiene después del período completo de diez días, las relaciones sexuales están permitidas incluso antes de Ghusl.

C. Cuando el período de Haidh llega a su fin, Ghusl se convierte en Waajib (obligatorio).

Los Tipos de Sangre Que Son Haidh

Durante el período de Haidh todos los colores de los fluidos: verdoso, rojo, amarillento, parduzco, etc. - excretados, son Haidh. El período Haidh se mantendrá hasta que la almohadilla permanece completamente blanca o "limpia".

Istihaadhah

La sangre que fluye por menos de 3 días (72 horas) y más de diez días.

(240 horas) no es la de Haidh, pero se conoce como Istihaadhah.

Los mandatos (Ahkaam) de Haidh e Istihaadhah difieren.

Istihaadhah es el resultado de alguna enfermedad. Una mujer que sufre de Istihaadhah debe realizar Salaat, mantener el ayuno y se le permite recitar y tocar el Corán Shareef

La ley sobre tal mujer es la misma que la ley que rige el

Ma'zoor. (Ma'zoor fue explicado en un capítulo anterior de este libro). En

resumen, La mujer de Istihaadhah debe hacer Wudhu para cada uno de los

Fardh Salaat. Su Wudhu durará mientras dure el tiempo de Salaat. Cuando

expire el tiempo de Salaat, su Wudhu se vuelve nulo. Por ejemplo, ella hace

Wudhu para Zuhr Salaat. Con este Wudhu realiza Zuhr Salaat o cualquier otro

Ibaadat. El flujo de la sangre Istihaadhah no anulará su Wudhu. Su Wudhu

permanecerá válido para todo el tiempo de Zuhr. Cuando expira el tiempo de

Zuhr se rompe automáticamente. Ahora tendrá que hacer un Wudhu nuevo

para Asr Salaat. Cuando expira el tiempo de Asr, su Wudhu se rompe de nuevo.

Debe preparar Wudhu fresco para Maghrib, y así sucesivamente para todos los

Fardh Salaat.

Masaa-il Perteneciente a Haidh

- (1) Si el flujo de sangre fue incluso un par de minutos inferior a 72 horas entonces (la sangre) no será la de Haidh, sino que será Istihaadhah.
- (2) El período de Haidh normalmente termina a la edad de 55 años. Sin embargo, si después de los 55 años todavía hay un flujo de sangre entonces el color de la sangre será tomado en consideración. Si la sangre es roja o negra, será Haidh. Si amarillento, verdoso o pardusca, entonces será Istihaadhah. Sin embargo, si antes de los 55 años, la sangre de Haidh también era amarillenta, verdosa o pardusca entonces estos colores de sangre después de 55 años también serán Haidh.
- (3) Si mientras se realiza Fardh Salaat Haidh comienza, uno debe discontinuar inmediatamente el Salaat. Este Salaat es maa'f (renunciado). Qadhaa no debe hacerse.
- (4) Si mientras realiza Nafl o Sunnat Salaat, Haidh comienza, uno debería suspender inmediatamente el Salaat, pero al alcanzar la pureza, debe hacerse Qadhaa de este Nafl o Sunnat.
- (5) Todos los ayunos - Fardh o Nafl - perdidos debido a Haidh deben cumplirse al alcanzar la pureza.
- (6) Si el flujo de Haidh cesa antes de su número normal de días, es Waajib sobre ella para tomar Ghusl y realizar Salaat, pero es Makrooh Tahrimi (prohibido) disfrutar de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales serán permitidas una vez que haya transcurrido su número normal de días. Si antes de la expiración de su número normal de días se reanuda el flujo de sangre, entonces esta reanudación será la de su Haidh.

Ejemplo: el período mensual normal de una mujer es de cinco días, pero en una ocasión cesó después de cuatro días. Ella debería tomar Ghusl y realizar Salaat, pero no Disfrutar de relaciones sexuales, porque existe la posibilidad de reanudación de Haidh. Después de que haya pasado el quinto día, es decir, su número normal de días, solo se permitirán las relaciones sexuales.
- (7) La sangre que fluyó por menos de tres días (72 horas) no es Haidh, por lo tanto, Ghusl no es Waajib. Después de que el flujo se haya detenido (es decir, antes de los tres días), se debe hacer Wudhu y se debe realizar todo el Salaat perdido, pero las relaciones sexuales no serán permitidas. Si antes de quince días pasan, y se reanuda el flujo de sangre, entonces el que vino por menos de tres días en el principio fue Haidh.

El número normal de días en este caso se considerará como Haidh, y luego Ghusl será Waajib y Salaat deberá realizarse.

Si después del cese de la sangre (que se detuvo antes de tres días) pasaron quince días de pureza, es decir, no fluyó sangre durante quince días completos, entonces lo que vino al principio durante menos de tres días fue Istihaadhah.

Ejemplo: la sangre fluyó los días 3 y 4 del mes y se detuvo (es decir, se detuvo antes de las 72 horas). Ghusl no es Waajib ahora. Ella debe hacer Wudhu y hacer Qadhaa del Salaat perdido. Sin embargo, no es permitido tener relaciones sexuales todavía. El día 16 (es decir, antes el paso de 15 días) se reanudó el flujo. Su período normal en otros meses son 7 días.

En este caso, su período de Haidh también será de 7 días de la siguiente manera: 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde el 16 en adelante será Istihaadhah. El día 16, cuando se reanuda la sangre, debe hacer Ghusl y realizar Salaat

- (8) El período mensual normal de una mujer es de tres días. Sin embargo, en una ocasión el flujo continuó después de la expiración de su período de tres días. En este caso, ella todavía no debe hacer Ghusl ni realizar Salaat, sino esperar. Si el flujo continúa y se detiene al pasar los diez días completos (240 horas) o menos de diez días, entonces todos estos días que la sangre salió será Haidh y se considerará a partir de ahora que el número de días de su período ha cambiado.
- Si la sangre continuó fluyendo incluso en el día 11, entonces será establecido que su período es solo sus tres días normales. Todos los días después de el tercer día será Istihaadhah, ahora en este día 11 ella debe hacer Ghusl y Hacer Qadhaa de todos los Salaat perdidos desde el cuarto día en adelante y continuar hacer Salaat en el estado de Istihaadhah.

- (9) En un caso donde una mujer no tiene un número fijo de días para su período mensual - a veces 3 días, 5 días, 8 días, etc. - luego el número de días la sangre fluyó cada mes, siempre que no sea más de diez días, será su período Haidh.

En un caso donde el período varía de mes a mes, si la sangre fluye por más de diez días luego de su período Haidh para este mes (en el que la sangre fluyó durante más de diez días) será el número de días de su período del mes anterior, el resto será Istihaadhah.

(10) Si el período mensual normal de una mujer es, por ejemplo, 4 días, pero este mes la sangre fluyó durante 5 días. Al mes siguiente, la sangre fluyó durante más de 10 días, por ejemplo, durante 15 días. Ahora de estos 15 días, los primeros cinco días serán Haidh y el resto después Istihaadhah. En adelante se considerará que su período es de cinco días y no los primeros cuatro días.

(11) Si desde el principio de alcanzar la pubertad la sangre continuó fluyendo durante varios meses sin parar entonces diez días desde el día en que la sangre comenzó primero: será Haidh y veinte días Istihaadhah. Su ciclo seguirá este patrón, diez días Haidh y veinte días Istihaadhah.

(12) Un cese de menos de quince días no se considerará como un "cese" del flujo de sangre. En este caso, el número normal de días del período Haidh se considerará como Haidh y el resto como Istihaadhah.

Ejemplo: el período Haidh normal de una mujer es el primero, segundo y tercero de cada mes. Este mes sucedió que el primero, la sangre fluyó y luego se detuvo nuevamente el mismo día. Luego pasaron catorce días en un estado de pureza, es decir, la sangre no fluyó. El 16, la sangre se reanudó y luego se detuvo. Los 14 días intermedios de pureza no se considerarán como cese del flujo de sangre, se dirá que la sangre ha fluido "Continuamente" durante dieciséis días (1º más 14 días de pureza más 16º). De estos 16 días, 3 días que son su período normal, serán el período Haidh de este mes también, el resto de los 13 días siendo Istihaadhah. Esta mujer tomará Ghushl y hará Qadhaa de todos los Salaat después del tercero si ella no hubiera tomado Ghushl después del 3er. Sin embargo, si ella hubiera tomado Ghushl después del 3, entonces el Salaat así realizado será válido, y no habrá necesidad de hacer Qadhaa.

Ejemplo: el período normal de Haidh de una mujer es el cuarto, quinto y sexto de cada mes. Sin embargo, este mes la sangre comenzó el 1 y se detuvo después de fluir por el día. La sangre se detuvo durante catorce días, pero se reanudó el 16

Dado que el período de pureza ha sido inferior a 15 días, se dirá que el la sangre fluyó "continuamente" durante 16 días (1er más 14 días de pureza más 16). Su período normal de Haidh también se establecerá para este mes. - es decir, se dirá que los días 4, 5 y 6 son sus días de Haidh y el resto (1º, 2º, 3º, 7º, 8º, etc.) - son Istihaadhah. Por lo tanto, el Salaat del 7mo

y en adelante Tendrán que cumplirse si el Salaat de estos días se realizó sin hacer Ghusl en el 7.

(13) El período de Haidh normal de una mujer siempre ha sido de cinco días (por ejemplo). De Recientemente sus períodos han sufrido un cambio. A veces solo una gota de sangre aparece y luego transcurren cuatro días sin que aparezca sangre. El quinto día nuevamente fluye algo de sangre y luego se detiene. A veces el flujo continúa por un día más o menos y se detiene. El flujo se reanuda después de los siete o ocho días y luego continúa fluyendo durante cinco días. En este caso su número normal de cinco días (es decir, las cinco fechas particulares de sus períodos normales) son Haidh y el resto Istihaadhah.

(14) Si en un caso donde el Haidh se detiene antes de diez días, el flujo de sangre cesa en un momento tal que queda muy poco tiempo del Salaat, solo tiempo para hacer rápidamente Ghusl observando solo los deberes Fardh de Ghusl, y decir una vez "Allaahu Akbar - entonces, también, ese Salaat será Waajib. Qadhaa de ella debe hacerse. Si el tiempo restante para el Salaat en el momento en que el Haidh se detiene en este caso es menos que esto (es decir, menos que el tiempo requerido para rápidamente hacer Ghusl y decir "Allaahu Akbar), entonces el Salaat es maa'f (renunciado)

((15) Si la sangre de Haidh cesó después del período completo de diez días (240 horas) y solo queda tiempo para decir una vez "Allaahu Akbar" antes de que expire el tiempo de Salaat, no habiendo tiempo para Ghusl, entonces el Salaat de ese tiempo en particular se convierte en Waajib. Después de Ghusl tendrá que ser renderizado.

Ejemplo: Haidh después de diez días se detuvo a las 6.15 p.m. El sol se pone (en este día particular) a las 6.16 p.m., por lo tanto, todavía quedaba un minuto de tiempo para Asr cuando Haidh se detuvo, aunque este minuto es obviamente insuficiente para Ghusl. Sin embargo, el Asr Salaat ahora es Waajib. Después de Ghusl Qadhaa de Asr tiene que hacerse.

(16) El ayuno durante el estado de Haidh no está permitido. Sin embargo, si en el mes de Ramadhaan Haidh cesó durante el día, no es legal comer o beber. Aunque este día en particular no será considerado como un ayuno válido, es Waajib permanecer como una persona en ayunas y Qadhaa de este ayuno tiene que hacerse.

(17) Durante Haidh es Mustahab en el momento de Salaat hacer Wudhu y sentarse por un tiempo en soledad y participar en el Zikr de Allah Ta'ala.

NIFAAS

- (1) Nifaas es la sangre que fluye después del parto.
- (2) El período máximo de Nifaas es de cuarenta días. No hay período mínimo de Nifaas. Después del parto, la sangre que fluye incluso por un minuto será Nifaas.
- (3) Los Ahkaam (mandatos) de Nifaas son exactamente los mismos que los de Haidh. (Ver página 70).
- (4) La sangre que fluye de una mujer embarazada antes del nacimiento o durante el parto del bebé (es decir, antes de la aparición del bebé) no es Nifaas, sino Istihaadhah.
- (5) La sangre que excede el período máximo de 40 días se clasifica de la siguiente manera:
 - (a) Primera ocasión:

Si resulta ser la primera ocasión de parto, la sangre en exceso de cuarenta días será Istihaadhah.
 - (b) Establecer el período de Nifaas:

Si ya había dado a luz anteriormente y tiene un número fijo de días para su período de Nifaas, entonces lo que sea que exceda su período fijo de Nifaas es Istihaadhah. Por ejemplo, su período anterior de Nifaas fue de 18 días, pero en esta ocasión la sangre fluyó durante 45 días. Su período de Nifaas en esta ocasión, también, será de 18 días. El resto, es decir, 27 días, será Istihaadhah.
 - (c) Sin período fijo:

Dio a luz en ocasiones anteriores, pero no tuvo un número fijo de días para su Nifaas. En este caso su Nifaas será de 40 días y el exceso será Istihaadhah.
- (6) Si un período establecido de Nifaas cambia pero no excede los 40 días, el último número de días será el nuevo período de Nifaas. Ejemplo: El Nifaas de una mujer anterior fue de 19 días. En esta ocasión la sangre continuó por 35 días. Su nuevo período de Nifaas será 35 días.
- (7) En el caso de dar a luz gemelos, el Nifaas es la sangre que fluye después del parto del primer bebé.
- (8) Si después del parto no fluyó sangre, entonces, también es Waajib (obligatorio) que ella haga Ghusl.

.....
: Quien descuida la pureza interna (pureza del corazón) es despreciable. :
: —IMAM GHAZALI. :
:.....

ANJAAS (IMPUREZAS)

Anjaas es el plural de Najas que significa "impureza".

La purificación del cuerpo, la ropa y el lugar de Salaat de los Musalli es Waajib.

Tipos De Najaasat (impureza)

Hay dos clases de Najaasat. Haqeeqi y Hukmi.

(1) Najaasat Haqeeqi

Najaasat Haqeeqi son todas las formas de impurezas materiales, p. orina, heces, sangre, pus, agua impura por orina, etc., vino, etc.

(2) Najaasat Hukmi

Es un estado de impureza. No es una impureza que consiste en una sustancia material. Hay dos estados de Najaasat Hukmi. Hadathe asghar y hadathe akbar. Estos tipos de Najaasat Hukmi han sido tratados en las secciones que tratan sobre Wudhu y Ghusl.

N.B. ∴ La purificación de ambas clases de Najaasat (es decir, Haqeeqi y Hukmi) es Esencial para Salaat.

N.B. ∴ La purificación de ambas clases de Najaasat (es decir, Haqeeqi y Hukmi) es esencial para Salaat.

Formas De Purificación

Purificación de Najaasat Hukmi

Ya se ha descrito en las secciones de Wudhu y Ghusl cómo purificarse de Najaasat Hukmi.

Purificación de Najaasat Haqeeqi

La purificación de Najaasat Haqeeqi se obtiene mediante la eliminación de la impureza y lavar el lugar impuro, la prenda, etc. En algunos casos, solo retirar La impureza, sin lavar, será suficiente. La purificación se logra en las siguientes formas:

(a) Agua y líquidos taahir

Agua, así como todos los líquidos de taahir (puro, paak) como agua de rosas, vinagre, etc., podría usarse para purificar un objeto sucio por Najaasat Haqeeqi.

(b) Secado y eliminación

Si la impureza es un sólido que se ha secado, la purificación se puede obtener frotando el objeto (sobre el cual la impureza sólida se ha secado) sobre la tierra. Esta forma de purificación se aplica solo a materiales no absorbentes, p. cuero, caucho, etc.

(c) Limpieza

Si una impureza sólida cae sobre el vidrio, el espejo o el metal, será suficiente limpiar esta impureza del espejo, etc.

(d) Rascarse

Si se raspa el mani (semen) que se ha secado sobre la ropa, la tela o la prenda será considerada como taahir. Esta forma de purificación de tela (rascarse) se aplica solo a mani. Paño impuro por cualquier otra impureza además mani solo se puede purificar mediante lavado.

(e) Secado de suelo contaminado

La tierra se purifica por haber sido secada por el sol. Por lo tanto, si la tierra que se convirtió impura se vuelve seca al sol, sin rastro de impureza restante—Salaat será permitido en ese terreno. Esta forma de la purificación se aplica solo a la tierra y no a una alfombra, etc. Sin embargo, la tierra impura purificada por el sol no puede usarse para Tayammum.

* NOTA EXPLICATIVA: En el contexto de Kitaabut Tahaarah, el término "contaminación" se refiere a Najs o sustancias que la Shariah ha declarado impuras. La "contaminación" aquí no debe confundirse con la contaminación industrial o alguna otra forma de mugre, polvo, etc., que aunque no es higiénico y es perjudicial para la salud, pero, sin embargo, no es Najs en términos de la Shariah. Por lo tanto, la ropa puede estar cubierta de polvo, hollín u otras formas de sustancias que se consideran contaminación industrial, pero en términos de Shariah estos serán considerados taahir, por lo tanto, Salaat podría realizarse con ropa "sucia" de tal manera.

MÉTODOS DE LAVADO

Impurezas Sólidas

Un objeto convertido en impuro por una impureza sólida se lavará hasta que se elimine el cuerpo de la impureza. Si después de un lavado normal completo (es decir, sin usar jabón, polvo, etc.) queda alguna impresión (es decir, color u olor) de la impureza, entonces, también, el objeto se considerará purificado.

Impurezas Líquidas

Un objeto impuro por un líquido impuro, p. orina, se lavará hasta que uno se sienta satisfecho de que se ha eliminado la impureza.

Los tipos de Najaasat Haqeeqi

Hay dos tipos de Najaasat Haqeeqi, a saber. Najaasat Khafeefah y Najaasat Ghaleezah.

Najaasat Khafeefah

Esta es la impureza menor o más ligera. Las siguientes son impurezas conocidas como Najaasat Khafeefah:

- (i) Los excrementos de todas las aves haraam, p. águilas, halcones, buitres, etc.
- (ii) La orina de todos los animales halaales, p. ovejas, vacas, etc.
- (iii) La orina de los caballos.

(1) Si una cuarta parte o más de una parte de la prenda o tela está cubierta con Najaasat Khafeefah, entonces es Waajib lavarlo. Salaat no será válido si un cuarto o más de una parte está cubierto con este tipo de impureza. Si menos de un cuarto está cubierto, entonces el Salaat será válido aunque lavar La parte impura es mejor. Por cuarto se entiende un cuarto de esa parte en particular y no un cuarto de la prenda completa o cuerpo entero, p. un cuarto de la manga, un cuarto del espalda, un cuarto del brazo, etc.

(2) Si Najaasat Khafeefah cae al agua o cualquier líquido entonces ese líquido también se convierte en Najaasat Khafeefah.

Najaasat Ghaleezah

Esta es la impureza mayor o más pesada. Las siguientes son impurezas conocidas como

Najaasat Ghaleezah:

- (i) Sangre de todos los animales y seres humanos, excepto sangre de peces e insectos.
- (ii) Todo: huesos, pelo, piel, etc., de un cerdo.
- (iii) Orina de los seres humanos y de todos los animales haraam.
- (iv) Semen.
- (v) Heces de todos los animales y seres humanos.
- (vi) Excrementos de aves, patos y patos salvajes.
- (vii) Vino.

(1) Si Najaasat Ghaleezah en estado sólido (p. ej., heces) cae sobre el cuerpo o ropa, lavarlo será Waajib si el peso de la impureza es más de aproximadamente 3 g (una novena parte de una onza).

(2) Si Najaasat Ghaleezah en estado líquido (por ejemplo, sangre) cae sobre el cuerpo o ropa, el lavado es Waajib si la impureza cubre un área mayor que el tamaño de un dirham. (Dirham es una moneda de plata que es del tamaño del hueco de la palma de la mano, aproximadamente un círculo de media pulgada de radio). Si es del tamaño de un dirham o menos, entonces Salaat realizado de esta manera será cumplido.

(3) La estipulación de la cantidad mínima de impurezas, es decir, un cuarto del área para Khafeefah y el tamaño de un dirham, etc., para Ghaleezah, no significa que las impurezas en estas pequeñas cantidades no se deben eliminar. Simplemente significa que si uno realiza Salaat con el cuerpo o las prendas sucias por el límite mínimo de impureza "permitido", el Salaat será válido. A pesar de esto, realizar Salaat sin lavar incluso el límite mínimo "permitido" es reprochable: Makrooh. El Sawaab y la eficacia espiritual del Salaat se reducen por la presencia de cualquier impureza, por pequeña que sea.

(4) Najaasat Ghaleezah que cae en agua o líquido transformará el líquido también en Najaasat Ghaleezah.

Masaa-il Perteneciente a las impurezas

- (1) La excreta (orina y heces) de incluso un bebé que bebe leche es Najaasat Ghaleezah.
- (2) Además de las aves, los patos y los patos salvajes, los excrementos de todas las aves halaales no se consideran impurezas.
- (3) Los excrementos y la orina de un murciélago no se consideran impurezas.
- (4) Los huesos, el pelo, la piel, etc., de un cerdo son impuros (Najaasat Ghaleezah). Sin embargo, si se queman y se reducen a cenizas, la ceniza será taahir (pura, paak).
- (5) La saliva de perros, cerdos y todas las bestias de presa es Najas (impura). Es del tipo Ghaleezah.
- (6) El humo y el vapor de una impureza son puros (Taahir).
- (7) Los gusanos de la fruta son Taahir. Su presencia no hace que la fruta sea impura. Pero no está permitido comer estos gusanos.
- (8) Un huevo podrido de un ave halaal es Taahir siempre que no esté roto.
- (9) Las escamas en la piel de una serpiente son Taahir, pero su piel es impura.
- (10) El agua utilizada para lavar algo impuro también se vuelve impuro (Najas).
- (11) La saliva de una persona muerta es Najas.
- (12) El alimento que se ha descompuesto no es Najas, pero no se debe comer.
- (13) La saliva que fluye de la boca de una persona dormida no es Najas.
- (14) El agua en la que se lavó algún objeto Taahir (paak puro) no es Najas. Wudhu podría hacerse con tal agua siempre que el flujo del agua, es decir, su estado fluido, no se haya visto afectado, es decir, el agua no se haya vuelto espesa.
- (15) Si se coloca una ave sacrificada en agua hirviendo antes de retirar las entrañas, se volverá impuro: Najas. No hay forma de purificarlo a partir de entonces.
- (16) Las prendas impuras que se limpian mediante el proceso de limpieza en seco, permanecen impuras.
- (17) No está permitido utilizar "agua usada" (al-maa-ul musta'mal) con fines de purificación ni para beber ni en alimentos.

N.B.: El significado de al-maa-ul musta'mal (agua usada) se explicará en la siguiente sección, Insha 'Allah.

(18) El agua Najas (impura) no se puede usar para nada. No está permitido darle Najas agua a los animales para que la beban ni usarla para mezclar morteros, etc..

AL-MAA-UL MUSTA'MAL (AGUA USADA)

Al-maa-ul Musta'mal o "agua usada" es el agua que se ha usado para purificar las impurezas, así como el agua que se ha usado en el cuerpo puro (taahir, paak) con el fin de obtener Sawaab (Recompensa en el Más Allá), p. ej. uno ya está en el estado de Wudhu, pero hace un Wudhu nuevo para obtener Sawaab, haciendo Niyyat de Wudhu.

No está permitido usar "agua usada" para eliminar las impurezas de Janaabat y Hadath, es decir, Ghusl para eliminar Janaabat y Wudhu para eliminar Hadath no se puede hacer con tal "agua usada". Tal "agua usada" puede usarse para eliminar o eliminar otras impurezas, p. sangre, excretas, etc.

Si uno está en el estado de Wudhu y uno hace un Wudhu fresco sin formar Niyyat (intención) de Sawaab o Niyyat de Wudhu, entonces el agua que cae del cuerpo no se considerará como al-maa-ul musta'mal. Esa agua será Taahir.

Najas (Impura) Agua

El agua en la que se lavó cualquier objeto Najas también se convierte en Najas. Sin embargo, el grado de Najaasat (impureza) de tal agua impura difiere con el número de veces que el objeto Najas se lavó en él.

Por lo tanto:

(i) Si un objeto impuro se lava una vez en agua y esta agua impura cae sobre las prendas, dichas prendas se purificarán (taahir o paak) solo después de lavarse tres veces.

(ii) Si el objeto impuro que ya se ha lavado una vez se lava por segunda vez en agua Taahir (pura) y luego esta agua impura (es decir, en la que se ha lavado el objeto impuro la segunda vez) cae sobre las prendas, entonces Las prendas se purificarán después de lavarse dos veces.

(iii) Si el objeto impuro que ya se ha lavado dos veces se lava la tercera vez en agua Taahir y luego esta agua impura cae sobre las prendas, entonces dichas prendas se purificarán después de lavarlas una sola vez.

SOOR (Agua Restante)

“Soor” es el agua que queda en un recipiente después de beber.

El soor de personas, animales y pájaros se clasifica en las siguientes categorías:

Taahir, Najas, Makrooh, Mashkook.

Taahir o Puro (Paak)

El Soor de lo siguiente es Taahir:

- (i) Seres humanos, incluso si no son musulmanes o están en el estado de Janaabat.
- (ii) Todos los animales halaales, p. cabras, ovejas, vacas, etc.
- (iii) Aves que viven en un recinto.
- (iv) Aves halaales, p. palomas, golondrinas, loros, etc.
- (v) Aves Haraam, p. halcón, gavián, que han sido domesticados y no comen carroña y otras impurezas.
- (vi) Caballos.

Najas (Impuro)

El Soor de los siguientes es Najis:

- (i) Perros.
- (ii) Cerdos.
- (iii) Todas las bestias de presa, p. leones, lobos, etc.

Makrooh (Reprensible)

El Soor de lo siguiente es Makrooh

- (i) Gatos.
- (ii) Aves que no están en un recinto cerrado.
- (iii) Aves rapaces, p. águilas, etc.
- (iv) Serpientes, lagartos, etc.

(v) Ratones.

(vi) Ghair Mahram 2: prueba de que se sabe que el soor es de cierto Ghair Mahram.

Mashkook (Dudoso)

El Soor de burros y mulas es Mashkook.

Masaa-il perteneciente a Soor

(1) Está permitido su uso para cualquier propósito, p. lavado, Wudhu, Ghusl, beber, etc., soor clasificado como Taahir.

(2) No está permitido utilizarlo para ningún fin soor clasificado como Najas (impuro).

(3) Si hay agua de Taahir disponible, entonces no es apropiado usar Makrooh soor. El uso de Makrooh soor no es reprehensible cuando el agua de Taahir no está disponible.

(4) Mashkook soor solo debe usarse cuando el agua de Taahir no esté disponible. Solo en caso de que el agua Taahir no esté disponible, se puede usar agua Mashkook para Wudhu, etc. Si solo hay agua Mashkook disponible, se deben preparar tanto Wudhu como Tayammum. Cualquiera de estos dos actos. Wudhu y Tayammum, pueden hacerse primero.

(5) Cualquier impureza (Najaasat) en o en la boca de una persona o animal halaal hará que el Soor sea Najas. Por lo tanto, el soor de una persona será Najas inmediatamente después de haber comido carne de cerdo o consumido licor.

(6) El utensilio lamido por un perro se convertirá en Taahir después de lavarlo tres veces. Sin embargo, es mejor y un acto de Sawaab lavarlo siete veces y una vez con arena.

(7) Si inmediatamente después de comer un ratón, el gato mete la boca en el agua, etc., entonces será Najas.

Transpiración

(1) La transpiración de animales cuyo origen es Taahir, también es Taahir.

(2) La transpiración de animales cuyo origen es Najas, también es Najas.

(3) La transpiración de animales, pájaros, etc., cuyo soor es Makrooh, también es Makrooh.

(4) La transpiración de asnos y mulas es Taahir. Sin embargo, es mejor lavarlo si hace contacto con el cuerpo, la ropa, etc.

Agua

La purificación de las impurezas ceremoniales de Hadath y Janaabat es posible solo con agua natural.

Los siguientes son ejemplos de agua natural:

- (a) Agua de lluvia
- (b) Agua de río
- (c) agua del lago
- (d) agua de mar
- (e) Agua de manantial
- (f) Agua de pozo
- (g) Agua derretida del hielo y la nieve.

Agua estancada

El agua estancada se vuelve impura si Najaasat (impureza) cae en ella independientemente de la cantidad de Najaasat. Incluso una pequeña cantidad de Najaasat hará que el agua estancada sea Najas.

Agua que fluye

El agua que fluye o corre naturalmente sigue siendo Taahir incluso si Najaasat cae en ella. Najaasat solo hará que el agua corriente sea impura si alguno de los efectos (color, sabor u olor del Najaasat se detecta en el agua).

Grandes estanques, tanques, etc.

Un estanque, tanque, etc., que tiene un área de 289 pies cuadrados se clasifica como. "agua fluida."

Najaasat solo contaminará el gran estanque, tanque, etc., si alguno de los efectos de La impureza se discierne.

Si alguna impureza sólida, p. un animal muerto, cae en un estanque o tanque, Wudhu, etc. será permisible al otro lado o al final del estanque.

Masaa-il Perteneciente al agua

- (1) La muerte en el agua de organismos vivos que no tienen flujo sanguíneo, p. Ej. insectos, escorpiones, etc., no contaminarán el agua.
- (2) La muerte en el agua de los organismos vivos que nacen y viven en el agua, p. peces, cangrejos, etc., no contaminarán el agua.
- (3) Si algún objeto Taahir, p. jabón, azafrán, etc., se agrega al agua y cambia el sabor, el olor o el color del agua sin afectar su flujo (estado fluido), entonces está permitido usar dicha agua para Wudhu o Ghusl.
- (4) Si se agrega algún objeto Taahir al agua y luego se calienta cambiando así cualquiera de las propiedades (color, olor, sabor) del agua, entonces no está permitido usar esa agua para Wudhu o Ghusl.
- (5) No está permitido usar agua para Wudhu o Ghusl que ha sido calentada después de agregar una cantidad tan grande de jabón o jabón en polvo que la fluidez del agua se ha visto afectada.
- (6) Si una pequeña cantidad de sustancia alimenticia como la leche, por ejemplo, cae en el agua cambia ligeramente el color del agua, entonces también es permisible para Wudhu y Ghusl. Sin embargo, si el color del agua se ha transformado completamente y el agua ahora aparece como leche, etc. entonces Wudhu y Ghusl no están permitidos con tal agua.
- (7) Una pequeña piscina o cantidad de agua estancada ubicada en algún lugar del terreno, etc., será considerado como Taahir sin efecto de impureza (Najaasat) Aparece en el agua. Uno estará obligado a hacer Wudhu o Ghusl con esta agua en ausencia de cualquier otra agua. Tayammum no será permisible bajo la mera sospecha de que esta agua es impura.
- (8) Si el color y el sabor del agua de un arroyo, estanque grande, pozo, etc., han cambiado como resultado de la abundancia de arena, hojas y pasto que se ha acumulado en él, pero el flujo del agua no ha cambiado, entonces Wudhu y Ghusl con tal agua están permitidos. Si la fluidez del agua se ha visto afectada, Wudhu y Ghusl no serán permitidos con dicha agua.
- (9) El agua que pasa sobre un techo cuya mitad o más está cubierta con Najaasat es Najas (impura). Si menos de la mitad del techo es Najas, el agua se considerará Taahir y será apta para su uso.

(10) Si Najaasat yace en la canaleta del techo y toda el agua tiene que pasar encima de Najaasat antes de entrar al tanque, entonces esa agua será Najas.

(11) Si el flujo del agua en una corriente, etc., es muy lento, Wudhu no debe ser hecho rápidamente.

(12) El jugo extraído de árboles, hojas, frutas, etc., no es agua, por lo tanto, Wudhu y Ghusl con él no es válido.

Pozos y Su Agua

(1) Najaasat (impureza) que cae en un pozo contamina toda el agua del pozo. Para purificar el pozo, toda el agua tendrá que ser eliminada.

(2) Cualquier tipo de Najaasat, ya sea Ghaleezah o Khafeefah, contaminará el pozo.

(3) Un animal con sangre que cae y muere en el pozo, contaminará el pozo.

Purificando el pozo

(a) Si Najaasat cayó en un pozo, se tendrá que eliminar toda el agua. si la cantidad de Najaasat es mucho o poco.

(b) Si un animal con sangre que fluye muere en el pozo y su cuerpo se hincha (se hincha) o explota, se debe eliminar toda el agua del pozo independientemente de el tamaño del animal, ya sea un pequeño pájaro/ animal o un animal grande.

(c) Si un animal o ave del tamaño de una golondrina muere en el pozo, pero no se hincha ni explota, después de retirar el animal muerto, veinte cubos de agua tendrá que ser eliminada obligatoriamente para purificar el pozo. Quitando veinte cubos en este caso es Waajib. Quitar treinta cubos es Mustahab.

(d) Si un animal o ave del tamaño de un gato, paloma o ave muere en el pozo, pero no se hincha ni explota, entonces es Waajib quitar cuarenta cubos de agua después de retirar el animal muerto. Es Mustahab quitar sesenta cubos.

(e) Si un animal del tamaño de un perro, una cabra o un ser humano muere en el pozo, pero no se hincha ni explota, toda el agua debe extraerse después de que el animal muerto haya sido retirado.

(f) Se aplicarán las mismas reglas si el animal murió fuera del pozo y cayó o murió dentro del pozo.

Qué tamaño de cubo se debe usar?

(1) Los cubos del tamaño generalmente utilizado en el pozo deben usarse para contar la cantidad de cubos de agua que se eliminarán del pozo.

(2) Si se utiliza un balde o recipiente enorme para eliminar el agua, " la capacidad normal de la cubeta "del enorme contenedor tendrá que ser comprobada. El cálculo será en términos de la capacidad del enorme cubo.

Ejemplo: la enorme cubeta tiene una capacidad de 10 cubos generalmente utilizados en el pozo. Una paloma murió en el pozo, sin hincharse ni estallar. Era decidió eliminar 60 cubos de agua. Sin embargo, el gran cubo es empleado. Como su capacidad es de 10 cubos normales, seis enormes cubos de agua habrá que eliminar para purificar el pozo.

Sacando El Agua

(1) La cantidad de agua que se eliminará podría extraerse de una vez o a intervalos. Si, por ejemplo, se deben eliminar sesenta cubos, esto podría ser hecho todo al mismo tiempo o se podrían sacar algunos cubos ahora, algunos otra vez y así sucesivamente hasta que se haya extraído el número requerido.

(2) En algunos pozos, el flujo o el aumento del agua del subsuelo es tan rápido que no es posible vaciar el pozo. El agua extraída es continua rellenado, por agua dulce que ingresa al pozo. En tales casos si se convierte necesario para eliminar toda el agua para la purificación del pozo, cualquiera de las siguientes medidas para estimar el volumen de agua podría ser adoptado:

(i) La profundidad del agua, por ejemplo, es de 2 metros. Retire 100 cubos rápidamente y determine la profundidad del agua restante. Si, por ejemplo, la profundidad se redujo a 1 ½ metros, se concluirá que ½ metro = 100 cubos. Esta escala ahora se empleará para eliminar el agua. Por lo tanto, habrá que eliminar un total de 400 cubos.

(ii) Obtenga una estimación del número de cubos de agua en el pozo. Dicha estimación se obtendrá de dos musulmanes honestos que tengan conocimiento sobre los pozos.

(iii) Al determinar matemáticamente el volumen del agua en el pozo y extraer este volumen.

(iv) Si alguno de los métodos anteriores no se puede utilizar por alguna razón, entonces se deben eliminar 300 cubos. El pozo será considerado Taahir.

Qué Hacer Cuando Se Ha Utilizado El Agua Impura De Un Pozo

(1) Se descubrió un animal muerto en un pozo, pero no se sabe cuándo cayó en el pozo. En el momento del descubrimiento, el animal aún no se había hinchado o estallado abierto. Todos los que hicieron Wudhu con el agua de este pozo tienen que Repetir el Salaat de las últimas 24 horas. Las prendas que se lavaron con el agua de este pozo tienen que ser Lavada de nuevo.

(2) Si el animal muerto ya se había hinchado o estallado, el Salaat del pasado 72 horas Hay que repetir .

Masaa-il Miscelánea Perteneciente A Pozos

(1) La muerte de animales que no tienen sangre que fluye no hará que el Agua sea impura. Por lo tanto, un pez muerto, rana, cangrejo, etc., en el pozo no contaminará la agua.

(2) Cuando se ha extraído la cantidad necesaria de agua, el cubo y la sogá será considerada como Taahir. No hay necesidad de lavarlos separado para la purificación

(3) Una persona en el estado de Janaabat descendió al pozo para recuperar el balde, la cuerda, etc. Si no hubiera impureza en su cuerpo o ropa, el pozo seguirá siendo Taahir. Si no es seguro si su cuerpo o prendas de vestir tenía Najaasat, entonces, el pozo será considerado como Taahir. Sin embargo, En este caso de incertidumbre, lo mejor es eliminar 20 o 30 cubos.

El Najaasat (Impureza) En El Pozo

(1) Para purificar el pozo en el que ha caído algo de Najaasat, es esencial primero quitar el Najaasat. Después de la eliminación del Najaasat, el conteo de número de cubos comenzará. Si, por ejemplo, después de 20 cubos fueron eliminado (porque un pájaro pequeño murió en el pozo) se eliminó el pájaro muerto,

el pozo permanecerá Najas (impuro). Nuevamente, habrá que sacar 20 cubos.

(2) Si todos los esfuerzos razonables para sacar el Najaasat del pozo no logran para asegurar su eliminación, se aplicarán las siguientes reglas:

(a) Si el objeto es en sí mismo Taahir, por ejemplo, una pelota, un zapato, una prenda de vestir, pero se considera impuro debido a algo de Najaasat, su retiro será excusado. La eliminación de solo la cantidad necesaria de agua será suficiente para la purificación del pozo.

nóte. esto se aplica solo después de que todos los esfuerzos para extraer el objeto hayan fallado.

(b) Si el objeto impuro es Najas en sí mismo, p. animal muerto, el pozo permanecerá impuro hasta que se establezca con Yaqeen (fe y certeza firmes) que el animal se ha desintegrado totalmente y se ha transformado en tierra. Cuando se alcanza esta certeza (Yaqeen), se debe eliminar toda el agua para la purificación del pozo.

Cuando Los Animales Emergen Vivos Del Pozo

Se aplicarán diferentes reglas al pozo en el caso de que diferentes animales caigan en el pozo y emerjan o salgan vivos.

(1) Si la saliva del animal es Najas (impura), el pozo también se convierte en Najas. Toda el agua tendrá que ser eliminada.

(2) Si la saliva del animal es Taahir, el pozo seguirá siendo Taahir.

(3) Si hubiera algún Najaasat en el animal, el pozo se convertirá en Najas independientemente del tipo de animal.

(4) Si el animal, independientemente de su tipo, se excreta o orina en el pozo, (el pozo) se convertirá en Najas.

Partes De Pieles De Animales

(1) Las pieles de todos los animales, a excepción de los cerdos y los seres humanos, son Taahir después de haber sido secadas al sol o tratadas de alguna otra manera para expulsar completamente toda la humedad.

(2) Las pieles sin tratar de todos los animales muertos son impuras.

- (3) Las pieles de todos los animales, ya sean animales halaales (ovejas, cabras, etc.) animales haram (perros, leones, tigres, etc.) son Taahir si se efectúa Zabah (Zabah es la forma islámica de sacrificio). Las pieles de animales sacrificados islámicamente son Taahir incluso antes de haber sido tratadas. N.B. : Zabah rendirá las pieles de los animales haraam (además de los cerdos y seres humanos) Taahir, pero la carne de tales animales no se convierte halaal para consumo ni la carne de animales haraam volverán Taahir por medio de Zabah.
- (4) Todas las pieles clasificadas como Taahir podrán usarse para cualquier propósito.

Estómago E Intestinos

El estómago y los intestinos de los animales caen en la misma categoría que las pieles, es decir, al igual que las pieles se purifican mediante el secado al sol y el tratamiento, por lo que también se purifican el estómago y los intestinos.

Hueso, Dientes y Cabello

- (1) El hueso, los dientes y el pelo de todos los animales, además de los cerdos, son Taahir. Estas cosas siguen siendo Taahir incluso si los animales están muertos.
- (2) Aunque el cabello humano, los huesos, los dientes y las uñas son Taahir, es haram usarlos para cualquier propósito. Después de separarlos del cuerpo, deben ser enterrados.

Grasa

La grasa animal es como la carne de los animales. La grasa de todos los animales haraam es igualmente haraam. La grasa de toda carroña (animales que han muerto sin la Zabah islámica) también es haraam.

En verdad, estos baños son lugares de reunión (de genios y shayaateen).
Así, cuando te acerques al baño, di:
"Busco protección con Allah del shayaateen masculino y femenino". -
Hadith
Tenga cuidado con la orina, porque en verdad, la mayoría de los casos de
castigo en la tumba son por eso. —HADITH.
Este Hadith nos advierte que tengamos cuidado con las salpicaduras de
orina al orinar. Por esta razón que la Sharia nos ordena sentarse al orinar.
Verdaderamente, la Ira de Alá es sobre el discurso conducido desde el
inodoro mientras el "aurah" está expuesto. - Hadith.
Aurah: esa porción del cuerpo que tiene que estar obligatoriamente
oculta.

MASAH ALAL JABAA-IR

Masah alal Jabaa-ir o hacer masah en vendajes, tiritas y similares atados alrededor de heridas en el cuerpo, está permitido cuando la extracción del jabaa-ir (vendajes, etc.) es dañina o difícil.

Condiciones Para La Validez De Masah Alal Jabaa-ir

Masah en vendas y tiritas será permitido a causa de cualquiera de estos factores.

- (1) El agua es dañina para la herida.
- (2) La extracción del vendaje dañará o retrasará el proceso de curación.
- (3) Quitar y reorganizar el vendaje / yeso es difícil o doloroso.

Masaa-il

- (1) Si no hay dificultad ni daño al abrir el vendaje, entonces masah no será válido. El vendaje / yeso deberá abrirse y lavarse la parte.
- (2) Masah debe hacerse sobre todo el vendaje. La mano mojada debe estar dibujado sobre todo el vendaje.

- (3) Si bien la masah debe hacerse sobre todo el vendaje / yeso, esto no es obligatorio. La masa será válida si la masa se hace el más de la mitad del vendaje / yeso.
- (4) Masah con vendas se puede hacer siempre la necesidad de eso permanece. Una vez que la herida haya cicatrizado, masah ya no será permisible. No hay límite de tiempo.
- (5) Si el vendaje se cae o se abre mientras uno está ocupado en Salaat y la herida aún no ha cicatrizado, uno debe continuar con el Salaat. La masah seguirá siendo válida.
Si la herida ha cicatrizado, el Salaat se invalidará y debe repetirse después de lavar la parte afectada (es decir, la parte que estaba cubierto por el vendaje). No es necesario renovar wudhu Solo se debe lavar la parte afectada.
- (6) Incluso si el vendaje / yeso se abre mientras uno no está realizando Salaat , entonces, también, wudhu no tiene que ser renovado si la herida ha sanado Solo se debe lavar la parte afectada.
- (7) Si el vendaje se cae cuando uno no está involucrado en Salaat y la herida no ha cicatrizado, el vendaje simplemente debe volver a atarse. En este caso, no será necesario renovar la masah incluso si se ata un vendaje nuevo en lugar del que se ha caído.
- (8) Después de quitar el vendaje en el que se hizo masah, se descubre que la herida ya ha cicatrizado. Salaat así realizado no debe ser repetido porque masah se hizo bajo la impresión de que la herida Aún no se había curado.

VARIOS MASAA-IL

- (1) El jabón fabricado con aceite o grasa impura (najis) es taahir (puro) y permitido de usar.
- (2) Infihah es una sustancia extraída del estómago de los terneros que han sido sacrificado justo después de haber sido amamantado. Esta sustancia fue utilizada en la fabricación de queso. El queso que contiene infihah será taahir y halaal incluso si el animal no fue sacrificado de acuerdo con las reglas de la Shariah.

- Infihah también se conoce como cuajo. Sin embargo, el cuajo actual no es el infihah descrito en la Shariah. El cuajo actual es haraam. El cuajo haraam utilizado en el queso hace el queso haram. Todo el queso hoy en día contiene cuajo animal y es haraam. Solo queso que contenga el cuajo microbiano o vegetal es halaal.
- (3) Ambergris, utilizado en perfumería, derivado de los intestinos de las ballenas es taahir y permisibles.
 - (4) Limpiarse las manos y la cara con una toalla después de wudhu es entre los Aadaab (etiquetas) de wudhu. Por lo tanto, es mustahab hacerlo. Algunas personas mantienen la creencia errónea de que secar después de hacer wudhu está en conflicto con la Sunnah aunque es permisible abstenerse de secar, secar las manos, cara, etc., no está en conflicto con la Sunnah.
 - (5) Si uno está a punto de hacer wudhu o se dedica a hacer wudhu y el Jamaat Salaat comienza, wudhu debe hacerse completamente. Los actos Sunnah del wudhu no deben omitirse.
 - (6) Mientras se hace wudhu si ocurre algo que rompe wudhu, Todo el wudhu debe repetirse.
 - (7) Cuando se lava las manos y los brazos durante wudhu, es Masnoon (Sunnat) Comience a lavar los dedos. No es correcto lavar de los codos como algunas personas lo hacen cuando hacen wudhu sentado en un grifo.
 - (8) La leche que sale del pecho de una mujer no le rompe el wudhu.
 - (9) Si alguna parte del Satr se abre, wudhu no se romperá.
 - (10) Si la liberación de Mani (semen) va acompañada de shahwat (lujurioso) sensación), ghusl se convierte en waajib. Esto se aplica tanto a hombres como a mujeres, ya sea que estén dormidos o despiertos.
 - (11) Si haidh comienza durante el transcurso del día de ayuno, se permitirá comer. Sin embargo, uno no debe comer en presencia de otros, es decir, durante el mes de Ramadhaan.
 - (12) Después de janaabat, se tomó ghusl. Después del ghusl, surgió más Mani (semen). Si este ghusl se tomó antes de orinar, antes de dormir o antes de realizar Salaat, entonces se debe renovar el ghusl. Pero no es necesario repetir el Salaat que se realizó después del primer ghusl y antes de la aparición del mani. Si el mani surgió después de Salaat o después de haber dormido o haber caminado unos cuarenta pasos, entonces no es necesario volver a hacer el ghusl.

(13) La descarga de mani sin shahwat (sensación sexual) no hace ghusul Wajib, p. descarga de mani debido a enfermedad, debilidad, cansancio, etc. Esto no se aplica a las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales hacen que el ghusl sea obligatorio sea que mani se descargue con o sin shahwat o si no hay descarga alguna.

(14) No está permitido ingresar a la mezquita sin wudu. La prohibición es más grave si uno se encuentra en el estado de janabat.

(15) Tayammum se realizó porque uno no pudo hacer wudhu por seres humanos, p. el guardiá de la cárcel impidió que un prisionero pudiera hacer wudhu o no le permitió agua. Salaat realizado con tal tayammum debe repetirse una vez que el obstáculo en el camino de wudhu ya no exista.

(16) Aunque todos los animales marinos son taahir (puros), solo el pescado es halaal para consumo.

(17) Un objeto al que se haya aplicado najis color o najis mendhi (hennah) se convertirá en taahir después de lavar y eliminar la sustancia impura, incluso si la mancha del color permanece.

(18) La descarga acuosa que algunas mujeres experimentan con frecuencia rompe el wudhu y hace impuras (najis) las partes afectadas.

AGUA RECICLADA

El agua reciclada son las aguas residuales y otras aguas impuras que son químicamente, "Purificado".

Tal agua químicamente "purificada" sigue siendo najis (impura) en términos de Shariah el tratamiento químico del agua impura no hace que el agua sea taahir (pura).

No está permitido usar esa agua químicamente "purificada" para beber, lavar o incluso para dar a beber a los animales.

Si el agua tratada químicamente se bombea a un recipiente / depósito, etc. que contiene solo esta agua (reciclada), entonces el agua no puede usarse para ninguno de los fines mencionados anteriormente.

Si esta agua reciclada najis se bombea a una gran presa / depósito en el que hay agua taahir (pura), como normalmente contienen las presas, la decisión será la siguiente:

(a) El agua, en la presa seguirá siendo taahir. Cuando una impureza se mezcla con una gran cantidad de agua sin cambiar ninguna de las propiedades del agua, (el agua) permanece taahir. Gran cantidad de agua según la Sharia será agua corriente (ríos, arroyos, mar, lagos, etc.). Las grandes represas / embalses artificiales también se clasifican en la categoría de agua corriente o agua "abundante" que retiene su pureza (tahaarat) incluso si las impurezas se mezclan con él. Agua corriente o sin embargo, el agua abundante se convertirá en najis (impura) si la cantidad de najaasat (impureza) que se mezcla con el agua pura es tan grande como para provocar un cambio en cualquiera de las propiedades del agua.

Las propiedades del agua son su color, olor, sabor y densidad (es decir, su flujo).

(b) Si la cantidad de agua reciclada bombeada a la presa es tan grande que cambia cualquiera de las propiedades del agua en la presa, entonces toda el agua en la presa se considerará najis (impura).

En algunos casos se ha informado que dicha agua desarrolla un mal olor durante la noche. En este caso, el agua será impura incluso si se ha adquirido de una presa grande. El mal olor indica la manifestación de najaasat.

(c) Si la cantidad de agua químicamente "purificada" es igual o mayor que el agua pura en el depósito, entonces toda el agua en el depósito será najis.

HAIDH Y NIFAAS

Si, desde el comienzo del período mensual de haidh (menstruación), el flujo de sangre continúa más de diez días y la mujer no puede recordar la cantidad de días de su haidh del mes anterior, entonces se debe adoptar el principio de Taharri para determinar haidh e istihaadhah. Taharri significa reflexionar, pensar. La mujer debe aceptar como su período de haidh el número de días indicado por su Taharri. Si ella está inclinada a considerar un número particular de días como su período de haidh, entonces este resultado de su reflexión será válido. por

Kitaabut-Tahaarah

Por ejemplo, si su Taharri la lleva a concluir que su haidh en el mes anterior fue de siete días, entonces ella debería considerar siete días como haidh y el resto como istihaadha. Entonces debería hacer Qadha del Salaat de los días 8, 9 y 10.

(2) Si su Taharri resulta en un punto muerto, en otras palabras, no puede determinar cualquier número entre dos números, entonces ella debería actuar sobre Ihtiyaat, es decir, precaución. Ella debería adoptar la opción más segura. Ejemplo: una mujer en esta situación (es decir, donde el flujo es más de 10 días) se siente igualmente dispuesta a dos números, a saber, que su haidh anterior podría haber sido seis días u ocho días. Ella no puede decidir cuál de estos dos números fue en realidad su período de haidh.

En estos casos, el Ihtiyaat debe considerar el número menor (es decir, 6 días) como el período de haidh. Ella debe hacer Qadha del Salaat de los días 7, 8, 9 y 10.

El número de días así determinado, es decir, ya sea por Taharri o Ihtiyaat, también debe considerarse como el período de haidh para el futuro, siempre que el flujo continúe más de diez días.

Sin embargo, si el flujo termina el décimo día o antes, entonces este número de días (es decir, cuando terminó el flujo de sangre) será su período de haidh real en adelante. Por lo tanto, en el futuro, cuando haya finalizado el número de días aceptados como haidh, debería tomar ghusl y continuar con Salaat.

(3) Si una mujer experimenta principalmente que el flujo termine antes de tres días, entonces no debe desistir de Salaat y Saum (ayunar durante Ramadhaan). Como esto es algo habitual con ella, debería considerar que el flujo es istihaadhah y continuar con su Salaat y Saum. Sin embargo, si el flujo continúa durante más de tres días (es decir, 72 horas), solo se dará cuenta de que fue haidh. Los ayunos que había mantenido en los primeros tres días tendrán que hacerse Qadha.

LA SANGRE DE UN ABORTO ESPONTÁNEO

(1) Si el feto ha desarrollado alguna parte humana, p. mano, dedo, uñas, cabello, etc., será un niño en términos de la Shariah. La sangre que resulta en este aborto espontáneo sera nifaas.

Salaat y Saum (ayuno) están prohibidos en este estado y todas los ahkaam (reglas) con respecto a un nifaas normal se aplicarán en este caso.

A este feto se le dará ghusl, se envolverá en una tela sin observar el método kafan de Masnoon y se enterrará (dafan) de la manera normal de Masnoon. Sin embargo, Janaazah Salaat no se hace.

(2) Si el feto no ha desarrollado ninguna parte humana, entonces no será un niño en términos de la Shariah. En este caso no hay ghusl, ni kafan ni dafan (entierro normal) para ello. Sin embargo, dado que es parte del cuerpo humano, simplemente será enterrado bajo tierra y no será descartado como basura como es la práctica de los kuffaar.

En este caso, la sangre resultante del aborto espontáneo no es nifaas. Puede ser haidh o istihaadhah. Para determinar qué es, deben establecerse los siguientes hechos.

(a) El número de días puros entre el último período de haidh y el aborto espontáneo.

(b) El número de días que dura la sangre del aborto espontáneo.

Si pasaron quince días de pureza o más entre el último haidh y el aborto involuntario y la sangre de este aborto continúa durante tres días completos (72 horas) después del aborto espontáneo, entonces esta sangre del aborto espontáneo será haidh. En este caso, se aplicarán todas las reglas relativas a haidh.

Si alguna de las dos condiciones anteriores está ausente, la sangre de este aborto involuntario no será haidh, sino que será istihaadhah. Ahora se aplicarán todas las reglas relativas a istihaadhah. La sangre de este aborto espontáneo siendo istihaadhah se aplicará en los siguientes casos.

(1) El número de días puros entre el último haidh y el aborto espontáneo es inferior a quince. Entonces será istihaadhah incluso si la sangre continúa durante tres días o más después del aborto espontáneo.

(2) El número de días puros entre el último haidh y el aborto espontáneo es de quince o más, pero la sangre después del aborto continúa durante menos de tres días (es decir, menos de 72 horas). La sangre será entonces istihaadhah.

la sangre de este aborto espontáneo se hará SÓLO si el número de días puros es quince o más Y fluye, durante un mínimo de tres días después del aborto espontáneo.

PURIFICACIÓN DE ACEITE IMPURO

El aceite, la miel o el jarabe que se ha convertido en najis (impuro) se pueden purificar de la siguiente manera:

Agregue un volumen igual de agua al aceite de najis y hierva hasta que todo el agua se haya evaporado. Repita el proceso tres veces y el aceite se convertirá en taahir.

Otro método es: Agregar un volumen igual de agua, agitar bien y dejar reposar. Cuando el aceite se haya asentado en el fondo, retire el agua. Repita este proceso tres veces y el aceite se convertirá en taahir.

ORINA GOTEANTE

Un problema experimentado por muchas personas es la aparición de algunas gotas de orina después de haber orinado. Este problema es a veces real y a veces psicológico.

Si después del examen se establece que las gotas realmente han surgido, entonces wudhu se rompe y Salaat realizado en esta condición no será válido. El wudhu y el Salaat deberían repetirse.

Si después del examen no se detecta humedad, entonces será un problema psicológico. Una cura para este problema es rociar un poco de agua en el Satr (parte privada) después de haber orinado. Cuando se sospecha una sensación de humedad, atribuirle al agua que se roció. Después de algún tiempo el problema psicológico se curará, Insha'Allah.

Fluidos Impuros

Además de la orina, otros tres fluidos también se excretan a través del órgano privado frontal. Estos se llaman mani, mathi y wadi. Los tres son najis (impuros).

MANI - Mani (semen) es el fluido que se excreta con el acompañamiento de lujuria sexual en el logro del clímax en el momento de las relaciones sexuales. Ghusl se vuelve obligatorio.

La excreción de mani acompañada de shahwat (lujuria sexual) hace que el ghusl sea obligatorio en todos los casos, ya sea que ocurra en el momento de las relaciones sexuales, en un sueño u ocasionado por la imaginación.

La excreción de mani durante el sueño hará que el ghusl sea obligatorio si uno puede recordar el shahwat (lujuria sexual) o no.

La excreción de mani debido a enfermedad o cuando un objeto pesado ha sido levantado no hace obligatorio el ghusl.

Solo se rompe wudhu y las partes afectadas de la ropa y el cuerpo deben lavarse.

Si después del ghusl que se hizo como resultado de la excreción de mani con shahwat, emerge un poco más de mani sin shahwat, entonces el primer ghusl dejará de ser válido, Ghusl volverá a ser obligatorio. Sin embargo, la obligación de este segundo ghusl se aplicará en los siguientes casos;

- (a) El mani adicional fue liberado antes de dormir o
- (b) El mani adicional fue liberado antes de orinar o
- (c) El mani adicional fue liberado antes de haber caminado al menos 40 pasos.

Cualquier Salaat realizado antes de la aparición de este mani adicional, Sin embargo, siguen siendo válidos.

MATHI - Este es un líquido blanquecino que se descarga como resultado del deseo sexual. La diferencia entre mani y mathi es que con la descarga de mani termina el deseo sexual. Mani se libera solo cuando se produce el clímax sexual. Por otro lado, el deseo sexual continúa aumentando con la aparición de mathi

Mathi no hace obligatorio el ghusl, rompe el wudhu y las partes afectadas deben lavarse.

WADI - Wadi es también una descarga acuosa que es más densa que mathi. Esto generalmente se descarga después de orinar o incluso después de levantar un objeto muy pesado.

Mathi no hace obligatorio el ghusl. Rompe el wudhu y las partes afectadas. debe ser lavado

EXTRACCION DE SANGRE

La sangre extraída del cuerpo con una aguja, como en el caso de los análisis de sangre, rompe el wudhu incluso si ni una gota ensucia el cuerpo.

La sangre extraída, como en el caso de "donación de sangre", también rompe el wudhu. (Eso debe recordarse que "donar" sangre no está permitido).

WUDHU

- (1) Es Mustahab hacer wudhu cuando uno tiene la intención de dormir.
- (2) Es Mustahab y altamente meritorio proteger wudhu, Salvaguardar wudhu significa hacer wudhu inmediatamente después de que se anule para garantizar que uno se encuentre en un estado perpetuo de wudhu. Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo: "Wudhu es el arma de los Mu'min".
- (3) Es meritorio (Mustahab) hacer wudhu en los siguientes casos:
 - (i) Después de haberse entregado a gheebat (mordedura de espalda).
 - (ii) Después de haber dicho una mentira.
 - (iii) Después de haberle dado ghusl a un mayyit (fallecido).
- (4) Es muy meritorio hacer un wudhu fresco incluso si uno está en el estado de wudhu. Sin embargo, un wudhu tan nuevo será permisible durante el estado de wudhu solo si al menos dos raka'ts Salaat se realizaron con el primer wudhu.
- (5) Es Mustahab recitar Kalimah Shahaadat cuando se lava cada parte durante el wudhu. Esto se suma a las otras duas de Masnoon.